

श्री जवाहर विद्यापीठ
भीनासर (बीकानेर)

पुस्तक क्रमांक ३३

विषय ज्ञान-धर्म

महावीर अर्जुन अने योगेश्वर श्रीकृष्ण

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ।
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ॥
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् ।
धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ॥

સમર્પણ

નમોઽસ્ત્વનન્તાય સહસ્રમૂર્તયે સહસ્રપાદાક્ષિશિરોરુવાહવે ।

સહસ્રનામ્ને પુરુષાય શાશ્વતે સહસ્રકોટી યુગધારિણે નમઃ॥

હજારો સ્વરૂપ, હજારો ચરણ, હજારો નેત્ર, હજારો મસ્તક, હજારો સાથળ તથા હજારો બાહુવાળા અંતરહિત પરમાત્માને નમસ્કાર હો. હજારો નામવાળા અને સહસ્ર કોટી યુગોને ધારણ કરનારા શાશ્વત પુરુષને નમસ્કાર હો.

અસિતગિરિસમં સ્યાત્ કજ્જલં સિન્ધુપાત્રે સુરતસ્વરશાખા લેખિની પત્રમુર્વી । લિખતિ યદિ ગૃહીત્વા શારદા સર્વકાલં તદપિ તવ ગુણાનામીશ પારં ન યાતિ ॥

નીલ પર્વત જેટલું કાળળ હોય, મહાસાગર સમાન ખડીઓ હોય, કદપવૃક્ષની કાળીની કલમ હોય, પૃથ્વી જેવડો કાળળ હોય અને તે કંઈને સાક્ષાત્ સરસ્વતી સદાકાળ લગ્યા કરે, તોપણ હે નાથ! આપના ગુણનો પાર આવે નહિ.

ત્વમેવ માતા ચ પિતા ત્વમેવ ત્વમેવ બંધુશ્ચ સખા ત્વમેવ ।

ત્વમેવ વિદ્યા દ્રવિણં ત્વમેવ ત્વમેવ સર્વ મમ દેવ દેવ ॥

તમેજ માતા અને તમેજ પિતા છો, તમેજ બંધુ અને તમેજ મિત્ર છો; તમેજ વિદ્યા ને તમેજ દ્રવ્ય છો, અને હે દેવોના દેવ! તમેજ માટે સર્વ કંઈ છે.

કાયેન વાચા મનસેન્દ્રિયૈર્વા બુદ્ધયાત્મના વા પ્રકૃતેઃ સ્વભાત્ ।

કરોમિ યદ્યત્સકલં પરસ્મૈ નારાયણાયેતિ સમર્પયામિ ॥

કાયાથી, વાણીથી, મનથી, ઇન્દ્રિયોથી, બુદ્ધિથી, ચિત્તથી, અહંકારથી કિંવા પ્રકૃતિના સ્વભાવથી જે જે કંઈ કંઈ છું, તે સર્વ હે પરબ્રહ્મ નારાયણ! આપના ચરણકમળમાં સમર્પણ કરું છું.

શ્રી મંગલાચરણ

ઐકારં વિદુસંયુક્તં નિત્યં ધ્યાયંતિ યોગિનઃ ।

કામદં મોક્ષદં ચૈવ ઐકારાય નમો નમઃ ॥૧॥

ખિંદુસહિત ઐકાર (જે પરબ્રહ્મ પરમાત્માનું સર્વથી ટુંકું અને સર્વોપરિ નામ છે) જેનું યોગી પુરુષો નિત્ય ધ્યાન કરે છે અને જે કામ તથા મોક્ષના દાતા છે; તે પરબ્રહ્મ ઐકારને વારંવાર નમસ્કાર કરે છું. ૧

નારાયણં નમસ્કૃત્ય નરં ચૈવ નરોત્તમસ્ ।

દેવીં સરસ્વતીં ચૈવ તતો જયમુદીરયેત્ ॥ ૨ ॥

અનંત બ્રહ્માંડના નાથ શ્રીમન્નારાયણને, વીરનરોમાં ઉત્તમ એવા શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનને તથા સન્માર્ગપ્રેરક દેવી સરસ્વતીને નમસ્કાર કરીને ગ્રંથનો આરંભ કરવો. ૨

સર્વદા સર્વ કાર્યેષુ નાસ્તિ તેષામમંગલમ્ ।

યેષાં હૃદિસ્થો ભગવાન્ મંગલાયતનો હરિઃ ॥૩॥

સર્વ મંગલોના ભંડાર (અને ઉદાર દાતા) એવા ભગવાન શ્રીહરિ, જે કોઈ મનુષ્યના હૃદયમાં (દર્શન, સ્મરણ કે કથા-કીર્તનાદિ દ્વારા) વિરાજમાન હોય છે; તેનું સર્વદા અને સર્વ કાર્યોમાં અમંગળ તો થતુંજ નથી-અર્થાત્ મંગળજ થાય છે. ૩

વ્યાસાય વિષ્ણુરૂપાય વ્યાસરૂપાય વિષ્ણવે ।

નમો વૈ બ્રહ્મવિધયે વાસિષ્ઠાય નમો નમઃ ॥૪॥

વ્યાસસ્વરૂપ ભગવાન વિષ્ણુને નમસ્કાર કરું છું અને વિષ્ણુસ્વરૂપ મહર્ષિ વ્યાસને, કે જે મહર્ષિ વસિષ્ઠના કુળમાં ઉત્પન્ન થયા હતા અને જેમણે વેદના વિભાગ કર્યા હતા, તેમને વારંવાર નમસ્કાર કરું છું. ૪

અચતુર્વદનો બ્રહ્મા દ્વિચાહુરપરો હરિઃ ।

અમાલલોચનઃ શંભુર્ભગવાન્ વાદરાયણઃ ॥૫॥

એ ભગવાન વાદરાયણ (વ્યાસમુનિ) આર શુબવાળા નથી તોપણ સાક્ષાત્ બીજા બ્રહ્મા છે; બે હાથવાળા છતાં સાક્ષાત્ બીજા શ્રીહરિ છે અને કપાળે ત્રીજી નેત્ર નથી તોપણ સાક્ષાત્ બીજા શંકર છે. ૫

महर्षि व्यास श्रीगणेश पासे महाभारत लखावे छे.

શ્રી જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ

માત્ર પંદર વર્ષની વયમાં જ્ઞાનેશ્વરી જેવો અસામાન્ય ગ્રંથ
રચનાર મહાન જ્ઞાનવૃદ્ધ અને ચારિત્રવૃદ્ધ ભગવાન
જ્ઞાનદેવને અનેકાનેક પ્રણામ હો।

નિવેદન

વેદ, ઉપનિષદ અને શાસ્ત્રોના લક્ષ્યભૂત ગ્રંથવિધાને પોતાની વાણી અને કરુણીધી ઉપદેશનાર મહાયોગેશ્વર શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનને, તથા એ ભવદુઃખ-પારિણી પરમપદ્મચિત્તી પોગટળાને ગીતારૂપે ગાઇ મહાભારતમાં શુન્ધી જનાર મહર્ષિ આસ ભગવાનને સ્તોત્રમય પૂજન-વંદન કરીને આ ગ્રંથના પ્રકાશન કલ્યાણિ રિપે જણાવવાનું કે—

ભારતવર્ષમાં વેદ, ઉપનિષદ, દર્શનશાસ્ત્ર, ધર્મશાસ્ત્ર, રામાયણ, મહાભારત અને ગીતા જેવી ધર્મકર્મના શિક્ષણથી ભરપૂર દેવદુર્લભ સામગ્રી હયાત હતા તેના પ્રત્યે જનસમાજનું લક્ષ્ય ઘટતું ચાલ્યું, એટલે ધર્મઠગોને તક મળવા માડી. તેમણે ધર્મને નામે પોતાના લોભ-લાલચ અને નીતિરીતિને પુરાણ અને યજ્ઞાદિમાં ઋષિમુનિઓના નામે એટલા ઘુસાડી દીધાં કે ધર્મને નામે અધર્મ અને દેવી સંપત્તિને નામે આસુરી સંપત્તિનો પ્રચાર વધ્યો. આવું થવાથી ધર્મસંસ્થાપનારૂં પરમાત્મદેવની મહાન વિભૂતિરૂપ ભગવાન શુદ્ધદેવ પ્રકટ થયા. તેમને સમ્રાટપદની અને બીજી સર્વ પ્રકારની લૌકિક સત્તાસામગ્રી પ્રકટ થયા. તેમને સમ્રાટપદની અને બીજી સર્વ પ્રકારની લૌકિક સત્તાસામગ્રી સારીપેકે પ્રાપ્ત હતી; પરંતુ પૂર્વપુણ્યયોગે તેમણે તેને સવેળાથીજ અસત-જડ અને દુઃખરૂપે સમજી લઇને એકદમ ત્યજી દીધી. પછી સાધના પણ એવી સાધી કે જેના પરિણામે મહર્ષિઓને પ્રાપ્ત થયેલા સનાતન સત્યો તેમને પણ યથાવત્ જણાઇ રહ્યાં; અને સચ્ચિદાનંદમય પરમપદનો સાક્ષાત્કાર પામી કૃતકૃત્ય થયા આ પ્રમાણે થયા પછી આવી પરમ પુનિત વિરલ વિભૂતિનું વિશુદ્ધ અંતર જનસમાજમાં ધર્મને નામે પ્રવર્તેલો અધર્મ જોઇને કંકળી ઉઠે, અને પ્રાણના ભોગે પણ ટાળવા મથે એ સ્વાભાવિક છે. સનાતન નિત્ય સત્યો ઉપર અધર્મરૂપી કચરોપુન્ને ખરકાને તેનેજ ધર્મઠગોએ ધર્મનું મુખ્ય અંગ બનાવી દીધો હતો, તે ભગવાન શુદ્ધદેવના અલૌકિક જ્ઞાનચારિત્રના પ્રભાવથી દૂર થઇ ગયો; અને પુનઃ તેના તેજ મોક્ષદાયક સનાતન સત્યોના પાયા ઉપર દૈવી સંપત્તિને અને આન્તરિક સાધનાને દેશકાળાનુસાર નામનિશાન અને ભાષા વગેરેનાં વસ્ત્રાભૂષણ સજ્જવીને તેની પુનઃ સંસ્થાપના કરી.

ખનતું આવ્યું છે તેમ એ સમયે પણ વખત વર્તી જઇને, ધર્મઠગો ઔદ્ધ-ધર્મના અતુચાચી બન્યા; અને પછી ધીમે ધીમે એ ધર્મને નામે પણ પોતાની લોલુપતા સધાય એવા વહેમો અને ક્રિયાઓ ઘુસાડવા માડી. આ પ્રમાણે જ્યારે

બૌદ્ધધર્મના નામે પણ અધર્મે-વામમાર્ગે-સ્વાર્થસાધુ ધર્મહોગોએ-કચરાપુંજોએ-કાષ્ઠ જમાવ્યો; ત્યારે સાક્ષાત્ શંકરસમાન ભગવાન શંકરાચાર્ય પ્રકટ થયા. તેમણે પુનઃ તેજ વેદશાસ્ત્રાદિદ્વારા ઉપદેશાયલા સનાતન સત્યોના પાયા ઉપર દૈવી સંપત્તિને-દિવ્ય જ્ઞાનચારિત્રને-પ્રેરનારો અને પરમ મોક્ષપ્રદાયક સનાતન ધર્મ સ્થાપિત કર્યો; અને બૌદ્ધધર્મને નામે ચલાવાયલા અધર્મોનાં ધતીંગ નામનિશાનસહિત ઉખાડી નાખ્યાં. આથી બૌદ્ધધર્મનો પીતવસ્ત્રધારી ભેખ ભારતવર્ષમાથી નીકળી જઇ ભગવાંધારી દશનામી ભેખ ચાલુ થયો. વળી સનાતન ધર્મના સર્વોપરિ અંગરૂપ તથા વેદોના શિખરરૂપ જે અલૌકિક ઉપનિષદો, તેના આધારે રચાયલા દર્શનશાસ્ત્રો, તથા એ વેદશાસ્ત્રોના હૃદયભૂત અથવા સારાંશરૂપ જે ભગવતી ભગવદ્ગીતા, એના ઉપર ભગવાન શંકરાચાર્યે સરળ ભાષ્યો રચીને તેને વિશેષ સુગમ અને પ્રચલિત કર્યાં.

અત્યારે પણ એ ઉપનિષદો, બ્રહ્મસૂત્રો અને ભગવદ્ગીતા વેદાન્તનાં અથવા બ્રહ્મવિદ્યાનાં પ્રસ્થાન (મુખ્યસ્થાન-શ્રેષ્ઠ સ્થાન) તરીકે ગણાતા હોઇ વિદ્વાનોમાં પ્રસિદ્ધ છે. એમાં પણ ભગવદ્ગીતા તો તેની સરળતા, છટા અને સુંદર વ્યવસ્થાને લીધે; તથા મહાભારતમાંના કટોકટીના પ્રસંગ સાથે એનો સંબંધ હોવાને લીધે; અને ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ જેવા મહાયોગેશ્વર તથા અર્જુન જેવા મહાવીરના દિવ્ય સંવાદરૂપ હોવાને લીધે ભારતવર્ષમાં એનો પ્રચાર વધારે થયો છે.

આ પ્રમાણે ભગવાન શંકરાચાર્યે અનેક મહાન ઉપકારો ઉપરાંત આ ગીતારૂપી અપૂર્વ રત્નને મહાભારતમાથી શોધી કાઢીને તથા વિશેષ સુગમ અને પ્રચલિત કરીને જે મહત્ત્વ ઉપકાર કર્યો છે તે પણ વર્ણવ્યો જાય તેમ નથી. કાળે કરીને આ સંપ્રદાયને ઓથે પણ વિલક્ષણ માનવીઓએ વેદાન્તનો દુરુપયોગ કરવા માડ્યો હશે તેથી, અથવા એવાં બીજાં કારણોથી કેટલાક સમર્થ આચાર્યોએ જૂદા પડીને ઉપરોક્ત પ્રસ્થાનો ઉપર બીજાં ભાષ્યો રચ્યા, અને બીજા પણ સંપ્રદાય અને ભેખ નીકળ્યા.

આ પ્રમાણે ગીતા ઉપર જૂદા જૂદા ભાષ્યો થવા ઉપરાંત ટીકા-ટિપ્પણ વગેરે પણ એટલા બધા રચાયાં છે કે, એ બધું કાંઈ વાચવા માગે તો દેહાન્ત-સુધી પણ પાર આવે નહિ.

આ પ્રમાણે માત્ર હિંદુજાતિમાં કે ભારતવર્ષમાંજ નહિ પણ અન્ય જાતિઓમાં અને અન્ય દેશોમાં પણ ગીતાનું અસામાન્ય મહત્ત્વ સમજી શકનારા અને તે તે દેશની ભાષામાં ઉતારનારા તથા તેનો નિત્યપ્રતિ પાઠ કરવામાં આહોભાગ્ય સમજનારા અનેક દિવ્યાત્માઓ થઇ ગયા છે. ભગવતી ભગવદ્ગીતાનું આ દૃષ્ટિથી પણ અસામાન્ય મહત્ત્વ દર્શાવીને તેની જયતિઓ જગાવવાની ખાસ ભલામણ કરનારો એક અસરકારક ભેખ જોવામાં આવતા તેનો ભાવાર્થ આ પછી “ગીતાજયંતિનો દિવસ” એવા મયાળા નીચે અપાયો છે.

હિંદુસ્થાનમાં સંસ્કૃતનો પ્રચાર ઘટીને પ્રાકૃત ભાષાઓનો પ્રચાર વધ્યો, ત્યારે ગીતાજ્ઞાનને પ્રાકૃત ભાષામાં ઉતારનારા પણ સેંકડો મહાત્માઓ અને વિદ્વાનો થઇ ગયા છે; પરંતુ તેઓ પૈકી ભગવાન જ્ઞાનેશ્વરે તો માત્ર પંદર વર્ષની-

જ વયમા આ “જ્ઞાનેશ્વરી” ગ્રંથ એ સમયની મરાઠી ભાષામાં કાવ્યરૂપે રચ્યો ! એ ભાષાના આદ્યકવિ પણ તેઓજ હતા. આ ગ્રંથમાં ગીતાજ્ઞાન તેમણે એવા સર્વસુગમ પ્રકારથી, વિસ્તારથી અને સાધનસંપત્તિના વર્ણનસહિત એવું સાંગો-પાંગ સમજાવ્યું કે એનો પણ જોટો જગતભરમાં મળવો દુર્લભ છે.

એ ‘જ્ઞાનેશ્વરી’ની મહત્તાવિષે આ પછીના ઉપોદ્ધાતમાં તેમજ શ્રી-જ્ઞાનેશ્વર મહારાજના ચરિત્રમા સારી રીતે વિવેચન આવ્યું છે; એટલે અહીં એટલુંજ જણાવવાનું કે, જે ભાષામાં આ પદ્યગ્રંથ મૂળગ્રંથ છસો વર્ષપર રચાયો, તે મહારાષ્ટ્રના સમગ્ર સાહિત્યમાં અઘ્નાપિપર્યાંત સર્વોપરિ ગણાતો આવ્યો છે. ભગવાન જ્ઞાનેશ્વરના સમકાલીન શ્રીવામદેવ, તેમના પછી મહારાષ્ટ્રમાં થઇ ગયેલા તુકારામ, એકનાથ, રામદાસ અને વિષ્ણુબાવા જેવા સમર્થ મહાત્માઓએ તથા અન્ય અનેકાનેક કવિઓ અને વિદ્વાનોએ આ ગ્રંથનો અત્યંત ભાવપૂર્વક આદર કર્યો છે. આ પ્રમાણે મહારાષ્ટ્રીય ગ્રંથોના ઇતિહાસમા જેમ જ્ઞાનેશ્વરી ગ્રંથ સર્વથી પહેલો છે; તેમ યોગ્યતામા પણ સર્વોપરિ ગણાય છે. ધર્મગ્રંથતરીકે, કાવ્યગ્રંથતરીકે કે વ્યવહારનીતિના ગ્રંથતરીકે પણ જ્ઞાનેશ્વરીના સિંહાસનને-સર્વોપરિ પદને-ડોલાવે એવો એક પણ ગ્રંથ હજી સુધી એ ભાષામા રચાયો નથી. જૂદા જૂદા દર્શનશાસ્ત્રો, વિવિધ કળાઓ અને ભિન્ન ભિન્ન ધંધાઓ ઉપરાંત ખીજી પણ અનેકવિધ બાબતો, પ્રાણીઓ, વસ્તુઓ, બનાવો, પ્રસંગો તેમજ જ્યોતિષશાસ્ત્ર અને પાકશાસ્ત્ર ઇત્યાદિ વિષે એમા જે હકીકતો આવે છે; તે ઉપરથી પણ હરકોઇને જણાય તેમ છે કે, જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ તો અનેકવિધ જ્ઞાન-વિજ્ઞાનના ઈશ્વરજ હતા.

વળી ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ, મહાવીર અર્જુન, રાજા ધૃતરાષ્ટ્ર અને સંજયના સ્વભાવનાં જેવાં આખેહુબ ચિત્ર શ્રીજ્ઞાનેશ્વર મહારાજે આપ્યા છે; તેવાં ગીતા ઉપરની ખીજી કોઇ પણ ટીકામાં મળી આવશે નહિ. ભાષાગૌરવ, પદલાલિત્ય, ઉપમાઆતુર્ય, ઉપરાઉપરિ બધખેસતા દૃષ્ટાંતો, અસાધારણ વ્યવહારજ્ઞાન, અતુલ્ય ગુરુભક્તિ, સર્વપ્રત્યે નમ્રભાવ, અદ્ભુત પ્રભુપ્રેમ, સરલ અને અસરકારક રીતે ઉચ્ચ સિદ્ધાંતો સમજાવવાની ખુબી ઇત્યાદિ અનેક બાબતોમા આ ગ્રંથ જે વિશેષતા ધરાવે છે; તે અન્યત્ર મળવી દુર્લભ છે.

ભગવાન જ્ઞાનેશ્વર, તેમના પછી થઇ ગયેલા એકનાથ અને તુકારામ આદિ ધુરધર આચાર્યોના તેમજ સર્વ મહારાષ્ટ્રવાસીઓના મહાન ધર્માચાર્ય મનાયા છે. મહારાષ્ટ્ર દેશ અને મહારાષ્ટ્રીય ભાષાપર તેમણે કરેલા ઉપકારો મહાન છે. તેમની હયાતીમા તો તેમના સેવાસમાગમથી અનેકાનેક માનવો કૃતાર્થ થયા હશે; પરંતુ તેમના પછી પણ સંસારતાપથી પરિતપ્ત થયેલા પુષ્કળ માનવો તેમના ઉત્તમ ગ્રંથોના સદુપયોગથી તથા તેમના સાચા અનુયાયી સંત ભક્તોના પ્રતાપથી સુખશાંતિ અને કલ્યાણનો માર્ગ પામ્યા છે અને પામશે.

જ્ઞાનેશ્વરીના મૂળ ગ્રંથની મુખ્ય, પૂના ઇન્ડિયામાં જૂદા જૂદા હાથે અનેક આવૃત્તિઓ નીકળી છે; તથા મૂળ ઓવી અને મરાઠી ગદ્યાત્મક ભાષાંતર સાથે તેના બે પુસ્તક નીકળેલાં છે. એમાં એકના અનુવાદક શ્રીયુત કૃષ્ણાજી નારાયણ

આહલ્યે ટેંલુકર તથા 'કેરલ કોકિલ' ના સંપાદક એ બે હોઇને પ્રકાશક શ્રીયુત ત્રિંબક જનાર્દન ગુર્જર છે. બીજા ગ્રંથના અનુવાદક અને પ્રકાશક પુણાનિવાસી શ્રીમાન વિનાયક નારાયણ જોષી સાખરે છે. ઉપલા બન્ને ગ્રંથો મહારાષ્ટ્રીય પ્રજામાં સારો આદર પામ્યા છે.

આવા અતિ ઉપકારક જ્ઞાનેશ્વરી ગ્રંથનો લાભ ગુજરાતી જિજ્ઞાસુઓ સહેલાઇથી લઈ શકે એટલા માટે આ સ્થા તરફથી તેનો ગુર્જર અનુવાદ ફોલી-નિવાસી સ્વર્ગસ્થ શ્રીરત્નસિંહ દીપસિંહ પરમાર પાસે તૈયાર કરાવ્યો હતો; અને તે પહેલી આવૃત્તિરૂપે સં. ૧૯૬૮ માં (૩. ૧-૧૦-૦ થી અને આ ચોથી આવૃત્તિમાં છે તેવા કાગળ સાથે ૩૧. ૨ થી) પ્રસિદ્ધ થયો હતો. એમાં એવીએનો અનુવાદ શ્રી. સાખરે મહારાજના અનુવાદને આધારે તેમજ ટિપ્પણો મુખ્યત્વે શ્રીયુત ટેલુકરવાળા ગ્રંથ ઉપરથી અપાયાં હતાં.

એ પહેલી આવૃત્તિ પછી પણ તેની એટલી બધી માગણી રહી કે અન્યત્ર ચાર પાત્ર રૂપિયે નીકળેલી પ્રતો પણ ઉપડી ગઈ અને છેવટે બજારમાં આ ગ્રંથ રૂ. ૨૦ સુધીની કિંમતે વેચાયો ! આ જોતાં એની બીજી આવૃત્તિ સત્વર નીકળવી જોઈતી હતી. પરંતુ દરેક પુસ્તક જોઈ તપાસીને તેમાં કોઈકાક કરવા જેવું જણાય તો તે કર્યા-કરાવ્યા પછીજ છપાવવું, એવું ધોરણ ચાલુ કરાયું હતું; તથા પાછળથી નીકળેલુ શ્રીયુત રઘુનાથ માધવ ભગાડે બી. એ. ના હાથનું હિંદી ભાષાતર કીક જણાવાથી તેની પણ સહાયતાપૂર્વક નવી આવૃત્તિ યોજવાનું ઠ્યું હતું તેથી એ કાર્ય ઢીલમાં પડ્યું હતું.

એ પછી શ્રીયુત ગોવર્ધનદાસ કહાનદાસ અમીન પાસે ઉપરોક્ત હિંદી જ્ઞાનેશ્વરીનો અનુવાદ તૈયાર કરાવાયો અને તેનો તથા અત્ર તરફથી આગળ છપાયેલા અનુવાદનો ઉપયોગ કરીને તથા એ અનુવાદોમાં કોઈ કોઈ સ્થળે ન્યૂનતા જણાઈ તે દૂર કરવા માટે, જેના ઉપરથી તે ભાષાતર તૈયાર થયેલા તે હિંદી તથા મરાઠી ગ્રંથોનો પુનઃ પણ ઉપયોગ કરીને બીજી આવૃત્તિ યોજાઈ હતી. આમ છતાં અનુવાદકોતરીકે ત્રણ નહિ પણ ઉપરોક્ત બેજ સજ્જનોના નામ (બીજી આવૃત્તિથી) અપાતા રહે છે.

આ પ્રમાણે આ અનુવાદ યોજવામાં ઉપરોક્ત બે મરાઠી તથા ત્રીજા હિંદી ભાષાન્તરનો ઉપયોગ કરાયેલો હોવાથી આ સ્થળે એ ત્રણે ગ્રંથોના અનુવાદક તથા પ્રકાશક મહાશયોનો હૃદયપૂર્વક આભાર માનવામાં આવે છે. વળી એકસાથે ચાર પુસ્તકોના ઉપયોગપૂર્વક આ અનુવાદ યોજવામાં સ્વામી કૃષ્ણાનંદપુરીએ નિષ્કામભાવે જે સહાય કરી છે, તેને માટે એ બંધુ પણ ધન્યવાદને પાત્ર છે.

લગવાન જ્ઞાનેશ્વરનું ચરિત્ર અનેક ભક્તો અને કવિઓએ મહારાષ્ટ્રીય ભાષામાં વર્ણવીને અનેક પ્રકારે તેમના ગુણાનુવાદ ગાયા છે. એ પદ્ધત્મક ચરિત્રો ઉપરથી રચાયેલા બે મરાઠી પુસ્તકો કીક જણાયા. એમાં એકના લેખક શ્રીયુત બળવંત ખડોજી પારખ અને પ્રકાશક નિર્ણયસાગર પ્રેસના માલિક હતા; અને બીજા પુસ્તકના લેખક તથા પ્રકાશક પુણાનિવાસી શ્રીમાન લક્ષ્મણ રામચંદ્ર પાંગારકર બી. એ. હતા. આ ગ્રંથ સાથે જોડાયેલું

શ્રીજ્ઞાનેશ્વર મહારાજનું ચરિત્ર ઉપલાં બંને પુસ્તકો ઉપરથી ચોખ્ખેલું હોવાથી તેના ઉપરોક્ત લેખક-પ્રકાશક સંબંધનોનો આભાર માનીએ છીએ.

મૂળ સાથે સરખાવીને વાંચવા ઇચ્છનારને મદદ મળવા માટે પહેલી આવૃત્તિમાં જે દરેક ઓવીના અંક અપાયા હતા; તેનો ઉપયોગ હજારમાં કોષ્ટકનેજ હોય એમ લાગવાથી બીજી આવૃત્તિથી દરેક શ્લોકની ટીકા પૂરી થાય ત્યાંજ ઓવીનો અંક અપાય છે.

મનુષ્યોને જ્ઞાનની સાથે ગમ્મન મળે, એવા ઉદ્દેશથી જ્ઞાનેશ્વર મહારાજે તથા તેમના કનિષ્ઠ બંધુ સોપાનદેવે ચોજેલી ‘જ્ઞાનપટ’ અને ‘સોપાનપટ’વાળી રમતો આગલી આવૃત્તિઓ સાથે અપાયેલી; તેના કરતાં આ આવૃત્તિ વખતે મોટા કાગળપર છપાઈ છે અને શિલક હશે ત્યાંસુધી તેની અંકેક પ્રત જ્ઞાનેશ્વરી સાથે અપાતી રહેશે. x આ રમતોવિષે વધુ વિવેચન આ આવૃત્તિમાં પૃષ્ઠ ૮૩, ૮૪ માં જણાશે.

આ ગ્રંથની બીજી આવૃત્તિ સં. ૧૯૭૬ ના જ્યેષ્ઠ-આષાઢમા મોઘારતને લીધે ૩. ૩) થી નીકળી હતી. થોડાજ માસમા તે ખપી જતાં ત્રીજી આવૃત્તિ સં. ૧૯૮૦ ના આષાઢ-શ્રાવણમા ૨૧૧ થી નીકળી હતી; અને ત્યાર પછી સાડાચાર વર્ષે આ ચોથી આવૃત્તિ નીકળે છે.

૧૯૮૦ કરતાં પ્રેસાદિ ખર્ચ જૂજ થટવા બદલ આ ચોથી આવૃત્તિનું મૂલ્ય (અત્યાર સુધી ચાલતા આવેલા સર્વ પ્રકારનો વહિવટી ખર્ચ ચઢાવવાના ધોરણે) ૨૧૧ છપાયું હોત. છતાં તે ૩. ૨) (રેશમી પૂંદા સાથે ૨૧) છપાયું છે; તથા કેટલાક માસસુધી એમાં પણ ચાર આના કમી રખાયા છે; તેનું કારણ બહારની આર્થિક સહાય નથી.

“પારિભાષિક શબ્દોની સમજૂત” આમાં ત્રીજી આવૃત્તિથી ઉમેરાઈ હતી. ગીતામાહાત્મ્ય પછી તેની પૂરવણીતરીકે ૪૫ શ્લોક આ ચોથી આવૃત્તિમા ઉમેરાયા છે. ગીતામાહાત્મ્ય ઉપલક્ષ દૃષ્ટિથી અત્યુક્તિભરેલું લાસે ખરું; પરંતુ ઉંડી દૃષ્ટિએ જ્ઞેનારને એવું નહિ લાસે. દાખલાતરીકે એક મજુરને રોજનો રૂપીઆ મળતો તે ખાનપાન પાછળ ઉડાવી દેતો. એ જ્ઞેમને તેના એક પૈસાદાર પડોશીને કોષ્ટકે ટાણે માર્યો કે, તમારા જેવા પૈસાદાર કરતાં તો આ નિર્ધન મજુર ખાધેપીધે સુખી કહેવાય. શેકે કહ્યું કે, એ હજી આરોગ્યમા સમજતો નથી અને “નવાણું નો ધકકો” પણ એને લાગ્યો નથી. પછી એ વાતની ખાત્રી કરી આપવા માટે એ શેકે તે મજુરના ઘરમાં નવાણું રૂપીઆની થેલી ગુપચૂપ નખાવી દીધી. થેલી હાથમા આવતા મજુર ધણીધણીયાણીને સોમા માત્ર એકજ ઓછો જણાવાથી તેમણે ચાર દિવસ ખાવામા કસર કરીને સો પૂરા કર્યા. પણ એથી એક તો તેમને કરકસરની ટેવ બંધાઈ; બીજું અજીર્ણ, સુસ્તી ને ઓડકાર પણ ટળ્યા, અને ઇસ્પતાલ તથા પાયખાનાના પણ આંટાફેરા મટયા. આમ સાદા

x એ બંને રમતોના જોડખાનું છૂટક મૂલ્ય ૦-૧-૦, પાચ પ્રતનો ૦, ૨૫ તો ૩. ૧) અને સો પ્રતના ૩ ૩૧ છે.

ગીતાજયંતિનો દિવસ

ખરેખર, ગીતાના જેવો દિવ્યસંદેશવાહક ગ્રંથ આજસુધી ખીજો નથીજ રચાયો. ગીતાના સંબંધમાં માનવજાતિએ એટલી બધી આલોચના-પ્રલાલોચના કરી છે કે તેટલી આજસુધી ખીજા કોઇ પણ ગ્રંથના સંબંધમાં થઇ નથી અને થવાનો સંભવ પણ નથી. ગીતાના કેવળ અંતરંગ રૂપ ઉપરજ એટલું બધું લખાયું છે કે, જો તે બધાનો સંગ્રહ કરવામાં આવે તો મહાભારત જેવડા તો કેટલાય ગ્રંથો તૈયાર થાય.

ગીતાના કાવ્યમાધુર્ય ઉપર કવિ મુગ્ધ છે; ગીતાના સાર્વલૌખ્ય નીતિ-શાસ્ત્ર ઉપર નીતિજ્ઞ ગણગણો થઇ જાય છે; તેના નિષ્કામ કર્મયોગ ઉપર કર્મયોગી આક્રીન છે અને તેની વીરવલ્લરી વાણી ઉપર દૃઢપ્રતિજ્ઞ માનવ આસક્ત થાય છે. કોઇ ગીતાને જ્ઞાનનો સાગર કહે છે, તો કોઇ તેને ઉપ-નિષદોનું દૃઢ્ય કહે છે; અને કોઈ કર્મયોગશાસ્ત્ર કહે છે, તો કોઇ ભક્તિસૂત્ર કહે છે. વાસ્તવમાં ગીતા એ નટવર શ્રીકૃષ્ણચંદ્રની ઝાળી અને સ્વર્ગનું કંદુપ-વૃક્ષ છે, કે જેનાવડે માનવી જે કંઈ જોઇએ તે પ્રાપ્ત કરી શકે તેમ છે. જો એમ ન હોત તો ગીતામાથી લોકોની ભિન્ન ભિન્ન રુચિ અનુસાર કર્મયોગ, ભક્તિયોગ, જ્ઞાનયોગ, પ્રવૃત્તિ, નિવૃત્તિ વગેરે ચિત્રવિચિત્ર રૂજો ક્યાથી નીકળી શકત?

એક દિવસે રોમન જાતિનું નામ સાલજતાજ યૂરોપની જાતિઓ બીજા-યક્ષી બિલીની પેઠે ધ્રુજતી હતી; એક સમયે બેબીલોનિયનોના ડરથી યૂરોપીયનો થરથર કંપતા હતા; એક જમાનામાં યૂરોપ, એશિયા અને આફ્રિકામાં ઇજીપ્શિયનોનો દમ્ભામ ચાલતો હતો અને એક કાળમાં ગ્રીકોની ધાક સમસ્ત યૂરોપ-માં ફેલાઈ ગઇ હતી. પરંતુ એ જોરાવર જાતિઓ પણ કાળરૂપી સમુદ્રમાં ક્યાંની ક્યાંય વિલીન થઇ ગઇ; અને હિંદુજાતિ, કે જે કાર્ષિપયન, ગ્રીલ, બલ્ક, હિરાત અને ત્રિવિષ્ટપ(તિબેટ)માંની જાતિઓ કરતાં પણ ઘણા કાળ પહેલાં ધર્મક્ષેત્ર-કુરુક્ષેત્રમાં, સુરસ યુતિમંત્રાની લહરિમાં અવગાહન કરતી હતી તે આજ-પર્યંત ટકી રહી! આનું કારણ શું? અમારા અભિપ્રાય પ્રમાણે તેનું જબરદસ્ત કારણ તેનું ઉદાત્ત સાહિત્ય છે. વળી આ વાત પણ સત્ય છે કે, એ સાહિત્યનું મંથન કરીને યોગેશ્વર કૃષ્ણચંદ્રે ગીતામાં તેનું હૃદય એવી સુંદર રીતે ગોઠવી દીધું છે, કે જેથી કરીને સંસારમાં આર્ય-હિંદુજાતિની પ્રતિષ્ઠા અને મહિમાનો પ્રચાર કરનાર ગીતા જેવો ખીજો કોઇ પણ ગ્રંથ નથી.

આજે હિંદુજાતિ ગુલામ છે, દરિદ્ર છે અને છિન્નભિન્ન છે. ધૂર્ત જાતિઓ તેને “કપિલા ગાય” માને છે; પરંતુ જ્યારે એ કપિલા ગાય (હિંદુજાતિ) ગીતાની અભય વાણી તરફ કાન માડે છે, ત્યારે તેઓ તેને ભૂખ્યા વાઘ જેવી માને છે અને તેમના ગાત્ર ઢીલાદબ્બ થઈ જાય છે. જ્યારે વિદેશી જાતિઓ જુએ છે કે, ફ્રેંચીએ ફારસીમાં, અશુ સુલેહે અરબીમાં, સ્લેગને લેટિનમાં, ડિમિટ્રિયસે ગ્રીકમાં, બુનુ ફે

ક્રેંચમાં, લોરિંજરે જર્મનમાં, સ્તાનિસલસ ગેટીએ છટાલીમા અને ટૉમ્સન, આર્નોલ્ડ, ડેવિસ તથા ચાર્લ્સ વિલ્કિન્સને અંગ્રેજી ભાષામાં ગીતાના અનુવાદ કરોતે ધણી ખરી નીતિશૂન્ય જાતિઓમાં સદાચારશાસ્ત્રનો પ્રકાશ ફેલાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે; ત્યારે એ પ્રજાઓ શરમની મારી મસ્તક નમાવે છે અને હિંદુ-જાતિને આદિશુરુ, આદિસબ્ય, આદિવીર, આદિનીતિજ્ઞ અને આદિશાસક માને છે. પછી લક્ષેને એ માન્યતા પેટમાં સતાડી રાખીને તેઓ સ્વાર્થસાધનાને ખાતર મિસ મેયો જેવી સ્ત્રીઓને માયાજાળ ફેલાવવામાં છૂટે હાથે મદદ કરે! ચાર્લ્સ વિલ્કિન્સને ગીતાનો જે અનુવાદ કર્યો છે, તેની ભૂમિકા ધોરન હેસ્ટિંગ્સ સાહેબે લખી છે. એ ભૂમિકામાં તેમણે મુક્તાકંઠે સ્વીકાર્યું છે કે “કોઇ પણ જાતિને ઉન્નતિના શિખરે ચઢાવવામાં ગીતાનો ઉપદેશ અદ્વિતીય છે.” અમેરિકાનો સર્વશ્રેષ્ઠ સાહિત્યકાર એમર્સન તો ગીતાના પુસ્તકને પોતાની દષ્ટિ સમક્ષજ રાખતો હતો. કેમકે ગીતાને તે સમગ્ર વિશ્વના સાહિત્યમાનો સર્વોત્તમ ગ્રંથ, માનવના ચિંતનની સર્વશ્રેષ્ઠ સામગ્રી તથા અનુભવની સૌથી મહાન સપત્તિ માનતો હતો. જ્યારે તે ગીતાના “સવભૂતજી ચાત્માનં સર્વભૂતાનિ ચાત્મનિ” એ શ્લોકને વાચતો, ત્યારે તેનું આખું શરીર પુલકિત થઈ જતું, તેનું હૃદય નાચી ઉઠતું અને તે કલાકોના કલાકો સુધી આનંદાશ્રુ વહાવતો! તે પોતાના ગીતા-પુસ્તકને ઇષ્ટદેવની મૂર્તિસમાન ગણતો અને તે પુસ્તક હજીસુધી ન્યુયૉર્કની એક લાઇબ્રેરીમાં સુરક્ષિત છે. ચીની ભાષામાં ગીતાનો અનુવાદ કરનાર ચીનો માણસ તો શ્રીકૃષ્ણના જ્ઞાન ઉપર એટલો બધો મુગ્ધ હતો કે તે દરરોજ ત્રણ-ચાર વાર પ્રેમ-રુદન કરતો હતો! ચીનાઓએ પણ તેનું જ નામ “કિષનજી” (કૃષ્ણજી) પાડ્યું હતું! હજી પણ ત્યાં તે એજ નામથી ઓળખાય છે અને તેનું અસલ નામ લુપ્ત થઈ ગયું છે! બાકી અને જવા બેટની “કવિ-ભાષા”માં ગીતાના કેટલાયે ગદ્ય-પદ્ય અનુવાદ છે અને દ્વિભોમાં ગીતાના બધા દૃશ્યો દેખાડવામાં આવે છે. આ વિશાળ ભારતમાં તો વેદો કરતા પણ ગીતાની પ્રતિષ્ઠા વધારે છે.

આપણે જ્ઞાની તો વાતજ નૂદી છે. અહીં તો જેણે ગીતા ઉપર કંઈ પણ લખ્યું ન હોય તે સમર્થ આચાર્યજ ગણાતો નથી. કેમકે તેમનો કોઈ પણ મત કે સિદ્ધાંત એવો હોતો નથી, કે જેનું તેમણે ગીતાથી સમર્થન ના કર્યું હોય. એજ કારણથી અદ્વૈતવાદી શંકરાચાર્ય, વિશિષ્ટાદ્વૈતવાદી રામાનુજાચાર્ય, વિશુદ્ધાદ્વૈતવાદી વલ્લભાચાર્ય, દ્વૈતવાદી મધ્વાચાર્ય અને દ્વૈતાદ્વૈતવાદી નિમ્બાર્કાચાર્ય વગેરેએ અને તેમના અનુયાયીઓએ ગીતા ઉપર એટલા ભાષ્યો, વ્યાખ્યાઓ, વૃત્તિઓ, વિવૃત્તિઓ, ટીકાઓ, ટિપ્પણીઓ, આલોચનો, રહસ્યો અને વિવરણો સંસ્કૃતમાં લખ્યા છે કે એ બધું જો કોઈ વાચવા માગે, તો તે પાછળ કોઈપણ માણસને બે-ચાર જન્મ તો લેવાજ પડે! આ સાંપ્રદાયિક વિવેચનો ઉપરાંત ગીતા ઉપર સેકડો સ્વતંત્ર વ્યાખ્યાગ્રંથો પણ સંસ્કૃતમાં લખાયા છે. ભારતીય પ્રાકૃત ભાષાઓમાં પણ શ્લોકાનુવાદ, ભાવાનુવાદ, છાયાનુવાદ, આલોચન, અતરંગ વિવરણ અને બહિરંગ સમાલોચનાના

અગણિત ગ્રંથો નીકળ્યા છે. એમા લોકમાન્ય તિલક, હીરેન્દ્રનાથ દત્ત અને અરવિંદ ધોષના ગ્રંથો સર્વોત્કૃષ્ટ ગણાય છે. તુલસીકૃત રામાયણસિવાય ભારત-વર્ષમાં કોઈ પણ ભાષામાં એવો કોઈપણ ગ્રંથ નથી કે જેનો ગીતાના જેટલો પ્રચાર હોય. પ્રત્યેક ધર્મપ્રેમી હિંદુ તેનો નિભ-પાઠ કરે છે. મરણ વખતે પણ ગીતાપદ્ધેશ સંભળાવવાની અત્યંત પ્રાચીન પરિપાટી આપણે જાણી છે. વધારે તો શું, ભારતના જડ-ચેતન-માત્રમાં ગીતાઉપદેશના સંસ્કારો ભર્યા પડ્યા છે. અલગત તે અવ્યક્ત છે, વ્યક્ત નથી; સુપ્ત (સૂઈ રહેલા) છે, જાગૃત નથી.

ગીતાના આ દિવ્ય કિંતુ અવ્યક્ત અને મુખ ઉપદેશને વિકાસ અને જાગૃતિના નવીન સ્વાગ સમ્ભવવા એજ હિંદુજાતિનું આજનું પરમ આવશ્યક કાર્ય છે. આપણે ગીતા વાંચીએ છીએ, પરંતુ તેનો સદુપયોગ કરવાનું જાણતા નથી. આપણે “ નિર્વૈરઃ સર્વે ભૂતેષુ ” નો પાઠ કરીએ છીએ, પરંતુ ધરમાજ વેર-ઝેરના દાવાનળ સળગી રહ્યા હોય છે. આપણે “ યુધ્યસ્વ વિગતજ્વરઃ ” નું રટણ કરીએ છીએ, પરંતુ ધર્મ અને જાતિની રક્ષાર્થે રણાગણમા ફેદી પડતાં ડરીએ છીએ ! આપણે “ ક્લૈવ્યં ક્વા સ્મ ગમઃ પાર્થ ” નું પારાયણ કરીએ છીએ, પરંતુ મા-જહેનોની બે-આબરૂ થતી જોવા-જાણવા છતાંયે નપુંસકતા દર્શાવીએ છીએ ! આપણે “ સુખિનઃ ક્ષત્રિયાઃ પાર્થ લભંતે સુહૃદ્ભીશ્ચમ ” નો હમ મારીએ છીએ, પરંતુ દેશની સ્વાધીનતાના સંગ્રામમા નાગી તલવારોની ધારો ઉપર નાચતા ડરીએ છીએ ! આપણે “ શુદ્ધં હૃદયદૌર્બલ્યં ત્યક્ત્વો-ક્ષિપ્ત પરંતપ ” ની બુદ્ધિ ગર્જના કરીએ છીએ, પણ હીજાઓની પેઠે બી-જાઓના માર ખાયા કરીએ છીએ ! આપણે “ નૈનં છિદન્તિ શસ્ત્રાણિ નૈનં દહન્તિ પાવકઃ ” ની બડાઈ હાકીએ છીએ; પરંતુ ધર્મભક્તોના તનતોડ પરિશ્રમ છતાંયે આત્મબળના પ્રતાપથી સંસારને ચક્રિત કરી શકતા નથી !

ગીતાનો નિભપાઠ કરો, તેને સમજો અને તે પ્રમાણે આચરણ કરો. જો તમે એ પ્રમાણે કરો, જો ગીતાનો વ્યાવહારિક ઉપયોગ કરો, તો તો એનો એક શ્લોક પણ તમારી નસોમા ચેતના જગાવવાને પૂરતો છે ગીતાનો એક એક શબ્દ, એક એક અભય વાણીનો એવો નમુનો છે, કે જે અભય વાણીનો ભક્ત મહાકાળને પણ ધૂળ ભેગો કરી શકે તેમ છે; તો પછી મનુષ્યોના તે શા હિસાબ ? હકીકત આવી હોવાથી પ્રત્યેક દેશાભિમાનીએ આ અભય વાણીને પોતાના હૃદયપટ ઉપર સુવર્ણાક્ષરે લખી લેવી જોઈએ. હિંદુસમૂહનના નિશા-મા મસ્ત રહેનાર વ્યક્તિઓએ એવો પ્રખર પ્રયત્ન કરવો જોઈએ, કે જેથી પ્રત્યેક હિંદુગૃહમા આ અભયવાણીનું-આ ગીતાપનિષદનું રામનામની પેઠે રટણ થાય. જેઓ સંસ્કૃતમા ગીતા સમજી શકતા નથી, તેઓ પોતાની માતૃભાષા-મા વાંચે અને જેઓ માતૃભાષા પણ જાણતા નથી તેઓ બીજાઓ પાસે વંચાવીને સાલજો. આ રીતે જે દિવસે બધા હિંદુઓ ગીતાભક્ત થઈ તેનો વ્યાવહારિક ઉપયોગ કરીને હિંદુજાતિ સમક્ષ જાગૃતિનો શ ખનાદ ગજવશે, તે દિવસે આ ભૂમડળમા એવી કોઈ જાતિ નહિ રહે કે જે આપણી સામે આજ પણ ઉભી કરી શકે. જે દિવસે આપણે ધર્મરક્ષણ અને દેશાભિ-

માનને ખાતર વીરન્યાધ અર્જુનની પેઠે ત્રિકોકવિજયી ગાડીવનો વિજયટંકાર કરીશું, તે દિવસે આ સંસારમા એવી તે કયી પ્રબળ શક્તિ છે કે જે ઘુંટણીએ પડીને શિર ના નમાવે? ગીતા-સિદ્ધાંતના પાયા ઉપર જે દિવસે આપણે હિંદુસંગઠન કરી લઇશું, તે દિવસે વિશ્વની પ્રભુતામત્ત શક્તિઓ પણ ઘૂળ ઉદ્દશે અને ભયંકર કૃતાત કાળ પણ ક પી ઉદ્દશે.

પૂનાના ગીતાધર્મ મંડળે માગશર સુદ ૧૧ નો દિવસ સમસ્ત ભારતવર્ષમાં ગીતા-દિવસતરીકે ઉજવવાનો નિશ્ચય કર્યો છે. એજ દિવસે સંસારમાં સૌથી મહાન યુદ્ધ મહાભારત શરૂ થયું હતું અને ધર્મના રક્ષણાર્થે આપણે પણ એજ દિવસથી મહાભારત શરૂ કરવાની આવશ્યકતા છે. આ તિથિ લોકમાન્ય તિલકે નક્કી કરેલી છે અને કેટલાયે વર્ષોથી આ પુણ્યદિવસ ઉજવાય છે પણ ખરો. આ દિવસે સમસ્ત દેશમાં ગીતાપ્રવચનો, ગીતાવ્યાખ્યાનો, ગીતાપદેશસભ્ધી લેખો, ગીતા-પાઠ અને ગીતા-સમાલોચનાઓ કરવાની એ મંડળે સૂચનાઓ કરેલી છે. મંડળ ઇચ્છે છે કે, તે દિવસે પ્રત્યેક હિંદુ કમમાં કમ ગીતાના એક અધ્યાયનો પાઠ અવશ્ય કરે અથવા સાભળે. હિંદુ મહાસભાના દિલ્હીવાળા અધિવેશનમા પણ એવો ઠરાવ પસાર થયો હતો.

વાસ્તવમા ઉપરોક્ત મંડળની એ યોજનાની જેટલી સ્તુતિ કરીએ તેટલી ઓછી છે. એમા તો શંકાજ નથી કે, આ પદ્ધતિથી જનતામાં ગીતાનો કંઈ પણ પ્રચાર વધશે, અને જેટલો પ્રચાર વધશે, તેટલો સંગઠનનો કિલ્લો મજબૂત થતો જશે. અમને તો વિચાર કરતા મહા આશ્ચર્ય થાય છે કે, જે જાતિમા ગીતા જેવો જ્વલંત ઉપદેશક ગ્રંથ છે, તેનું સંગઠન થતા આટલી બધી વાર શા સારૂ થાય છે! પરંતુ એ તો ત્યારેજ થઈ શકે, કે જ્યારે ગીતાનો રામનામની પેઠે પ્રચાર થાય અને તેના ઉપદેશોનો આચાર-વ્યવહારમા ઉપયોગ થવા લાગે. તેથી આ ગીતા-દિવસને મહાન મહોત્સવનું રૂપ અપાવું જોઈએ. તે દિવસે “તસ્માદુત્તિષ્ઠ કૌતેય સુદ્ધાય કૃત-નિશ્ચયઃ” ના તુમુલ નિનાદથી ભારતવર્ષના વાયુમંડળને ભરપૂર કરી દેવું જોઈએ. એ દિવસે બલુચિસ્તાનથી આસામ અને હિમાલયથી કન્યાકુમારી સુધી “તસ્માત્ત્વમુત્તિષ્ઠ યશો લભસ્વ જિત્વા શત્રન્ શુંક્ષ્વ રાજ્યં સમૃદ્ધમ્” ની એવી ઘુન્નદ ગર્જના થવી જોઈએ, કે જેથી વિરાટ હિંદુજાતિનાં ફેફસાંમા ગરમ લોહી ધસી આવે અને સંગઠનનો સુદઢ દુર્ગ રચવાને શુદ્ધિપૂર્વક આગળ ધસે.

(‘હિંદુપંચ’ ના ૧-૧૨-૨૭ ના અગ્રલેખનો સ્વતંત્રાનુવાદ)

શ્રીગીતામાહાત્મ્ય

॥ શ્રીગણેશાય નમઃ ॥

॥ ધરોવાચ ॥

ભગવન્પરમેશાન ભક્તિરવ્યભિચારિણી ।

પ્રારવ્ધં ભુજ્યમાનસ્ય કથં ભવતિ હે પ્રભો ॥ ૧ ॥

શ્રીપૃથ્વીદેવી પૂછે છે:-હે ભગવન્ ! હે પરમેશ્વર ! હે પ્રભો ! પ્રારબ્ધ કર્મને ભોગવનારા મનુષ્યના હૃદયમાં અવ્યભિચારિણી (અનન્ય-એકનિષ્ઠ) ભક્તિ કયા ઉપાયથી ઉત્પન્ન થાય ? ૧

॥ શ્રીવિષ્ણુરુવાચ ॥

પ્રારવ્ધં ભુજ્યમાનો હિ ગીતામ્યાસરતઃ સદા ।

સ મુક્તઃ સ સુખી લોકે કર્મણા નોપલિપ્યતે ॥ ૨ ॥

શ્રીવિષ્ણુભગવાન બોલ્યા:-પ્રારબ્ધને ભોગવનારો જે મનુષ્ય સદા ગીતાના અભ્યાસમાં રત રહેતો હોય, તેજ આ જગતમાં મુક્ત અને સુખી થાય છે અને કર્મથી લોપાતો નથી. ૨

મહાપાપાદિપાપાનિ ગીતાધ્યાનં કરોતિ ચેત્ ।

ક્વચિત્સ્પર્શં ન કુર્વતિ નલિનીદલમંબુવત્ ॥ ૩ ॥

જેમ કમળપત્રને જળનો સ્પર્શ થતો નથી, તેમ જે ગીતા-જ્ઞાનનું ધ્યાન કરે છે, તેને મહાપાપાદિ પાપો કદી સ્પર્શ કરતાં નથી. ૩

ગીતાયાઃ પુસ્તકં યત્ર યત્ર પાઠઃ પ્રવર્તતે ।

તત્ર સર્વાણિ તીર્થાણિ પ્રયાગાદીનિ તત્ર વૈ ॥ ૪ ॥

જ્યાં ગીતાનું પુસ્તક હોય અને જ્યાં તેનો પાઠ પણ થયા કરતો હોય, ત્યાં પ્રયાગાદિ સર્વ તીર્થો રહે છે. ૪

સર્વે દેવાશ્ચ ઋષયો યોગિનઃ પન્નગાશ્ચ યે ।

ગોપાલ બાલકૃષ્ણોઽપિ નારદધ્રુવપાર્ષદૈઃ ॥

સહાયો જાયતે શીઘ્રં યત્ર ગીતા પ્રવર્તતે ॥ ૫ ॥

જ્યાં ગીતા પ્રવર્તે છે ત્યાં સર્વ દેવો, ઋષિઓ, યોગીઓ, નાગો અને શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્માની પણ નારદ, ધ્રુવ અને સર્વ પાર્ષદોસહિત શીઘ્ર સહાય મળે છે.

યત્ર ગીતાવિચારશ્ચ પઠનં પાઠનં શ્રુતમ્ ।

તત્રાહં નિશ્ચિતં પૃથિવિ નિવસામિ સદૈવ હિ ॥૬॥

જ્યાં ગીતાનો વિચાર, ભણવું, ભણાવવું કે શ્રવણ ચાલે છે; ત્યાં હું પૃથ્વી ! હું નક્કીપણે અને સદૈવ નિવાસ કરું છું. ૬

ગીતાશ્રયેઽહં તિષ્ઠામિ ગીતા મે ચૌત્તમં ગૃહમ્ ।

ગીતાજ્ઞાનમુપાશ્રિત્ય ત્રીલોકાન્પાલયામ્યહમ્ ॥૭॥

હું ગીતાના આશ્રયે વસું છું; ગીતા મારું ઉત્તમ ગૃહ છે; અને ગીતાના જ્ઞાનનો આશ્રય લઈને હું ત્રણે લોકનું પાલનપોષણ કરું છું. ૭

ગીતા મે પરમા વિદ્યા બ્રહ્મરૂપા ન સંશયઃ ।

અર્ધમાત્રાક્ષરા નિત્યા સ્વાનિર્વાચ્યપદાત્મિકા ॥૮॥

ગીતા એ અવર્ણનીય પદોવાળી, અવિનાશી, અર્ધમાત્રા તથા મારી નિત્ય અને બ્રહ્મરૂપિણી પરમશ્રેષ્ઠ વિદ્યા છે; એમાં સંશય નથી. ૮

ચિદાનંદેન કૃષ્ણેન પ્રોક્તા સ્વમુખતોઽર્જુનમ્ ।

વેદત્રયી પરાનંદા તત્ત્વાર્થજ્ઞાનસંયુતા ॥ ૯ ॥

વળી તે ચિદાનંદ શ્રીકૃષ્ણે પોતાના મુખથી અર્જુનને કહેલી ત્રણે વેદરૂપ, પરમાનંદરૂપ અને તત્ત્વરૂપ પદાર્થના જ્ઞાનથી ભરપૂર છે.

યોઽષ્ટાદશજપો નિત્યં નરો નિશ્ચલમાનસઃ ।

જ્ઞાનસિદ્ધિં સ લભતે તતો યાતિ પરં પદમ્ ॥૧૦॥

જે મનુષ્ય સ્થિર મનથી નિત્ય ગીતાના અઠારે અધ્યાયનો જપ કરે છે, તે જ્ઞાનરૂપી સિદ્ધિને પામે છે અને તેથી પરમપદને પ્રાપ્ત થાય છે.

પાઠેઽસમર્થઃ સંપૂર્ણે તતોઽર્ધ પાઠમાચરેત્ ।

તદા ગૌદાનજં પુણ્યં લભતે નાત્ર સંશયઃ ॥૧૧॥

સંપૂર્ણ પાઠ કરવાને અસમર્થ હોય તો તેથી અર્ધ પાઠ કરે તોપણ ગૌદાન જેટલું પુણ્ય લાભે છે, એમાં સંશય નથી. ૧૧

ત્રિભાગં પઠમાનસ્તુ ગંગાસ્નાનફલં લભેત્ ।

ષડંશં જપમાનસ્તુ સોમયાગફલં લભેત્ ॥ ૧૨ ॥

ત્રીજા ભાગનો પાઠ કરનાર ગંગાસ્નાનના ફળને લાભે છે અને છઠ્ઠા ભાગનો પાઠ કરનાર સોમયાગનું ફળ લાભે છે. ૧૨

एकाध्यायं तु यो नित्यं पठते भक्तिसंयुतः ।

रुद्रलोकमवाप्नोति गणो भूत्वा वसेच्चिरम् ॥ ૧૩ ॥

જે પુરુષ ભક્તિપૂર્વક નિત્ય એક અધ્યાયનો પણ પાઠ કરે છે, તે રુદ્ર-લોકને પામે છે અને ત્યાં શિવજીનો ગણ થઈને ઘણો ઠાળ વસે છે. ૧૩

अध्यायं श्लोकपादं वा नित्यं यः पठते नरः ।

स याति नरतां यावन्मन्वंतरं वसुंधरे ॥ ૧૪ ॥

જે મનુષ્ય નિત્ય એક અધ્યાય, એક શ્લોક અથવા એક ચરણનો પાઠ કરે છે, તે પણ હે પૃથ્વી ! મન્વંતર સુધી મનુષ્યદેહ પામે છે. ૧૪

गीतायाः श्लोकदशकं सप्त पंच चतुष्टयम् ।

द्वौ त्रीनेकं तदर्धं वा श्लोकानां यः पठेन्नरः ॥ ૧૫ ॥

चंद्रलोकमवाप्नोति वर्षाणामयुतं ध्रुवम् ।

गीतापाठसमायुक्तो मृतो मानुषतां व्रजेत् ॥ ૧૬ ॥

જે મનુષ્ય ગીતાના દશ, સાત, પાંચ, ચાર, બે, ત્રણ, એક કે અર્ધા શ્લોકનો પણ નિત્ય પાઠ કરે છે; તે અવશ્ય દશહજાર વર્ષસુધી ચંદ્રલોકને પામે છે. ગીતાનો પાઠ કરતાં કિંવા સાંભળતાં મરનારો મનુષ્ય (પશુ આદિનો નિકૃષ્ટ દેહ ન પામતાં) મનુષ્યદેહ પામે છે; ૧૫, ૧૬

गीताभ्यासं पुनः कृत्वा लभते मुक्तिमुत्तमाम् ।

गीतेत्युच्चारसंयुक्तो म्रियमाणो गतिं लभेत् ॥ ૧૭ ॥

અને ત્યાં ગીતાનો પુનઃ અભ્યાસ કરીને ઉત્તમ મુક્તિ પામે છે. વળી “ગીતા” એવા ઉચ્ચારસહિત મરે તે પણ સદ્ગતિને લાભે છે. ૧૭

गीतार्थश्रवणासक्तो महापापयुतोऽपि वा ।

वैकुण्ठं समवाप्नोति विष्णुना सह मोदते ॥ ૧૮ ॥

મહાપાપવાળો પણ જો ગીતાનો અર્થ સાંભળવામાં આસક્ત થાય તો તે વૈકુંઠને પામી વિષ્ણુની સાથે આનંદ ભોગવે છે. ૧૮

ગીતામાહાત્મ્યનું અનુસંધાન

॥ શ્રી ગણેશાય નમઃ ॥

શૌનક ઉવાચ । શૌનક ઋષિ કહે છે:—

ગીતાયાશ્ચૈવ માહાત્મ્યં યથાવત્સૂત મે વદ ।

પુરાણસુનિના પ્રોક્તં વ્યાસેન શ્રુતિનોદિતમ્ ॥૧॥

હે સૂત પૌરાણિક ! મુનિશ્રેષ્ઠ શ્રીવ્યાસજીએ શ્રુતિઓમાં વર્ણવેલું ગીતાજીનું માહાત્મ્ય મને યથાવત્ કહેવા કૃપા કરો. ૧

સૂત ઉવાચ । સૂતજી જોડ્યા:—

પૃષ્ઠં વૈ ભવતા યત્તન્મહદ્રોપ્યં પુરાતનમ્ ।

ન કેન શક્યતે વક્તું ગીતામાહાત્મ્યસુત્તમમ્ ॥૨॥

આપે જે પુરાતન અને ઉત્તમ ગીતામાહાત્મ્ય પૂછ્યું તે મોટે ભાગે ગુપ્ત હોવાથી યથાવત્ તો કોઈથી વર્ણવી શકાય તેમ નથી. ૨

કૃષ્ણો જાનાતિ વૈ સમ્યક્ ક્વચિત્કૌતેય એવ ચ ।

વ્યાસો વા વ્યાસપુત્રો વા યાજ્ઞવલ્કયોઽથ મૈથિલઃ ॥૩॥

વાસ્તવમાં ગીતાનું માહાત્મ્ય પૂરેપૂરું તો ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ જાણે છે. સહેજ સાજ અર્બુદ જાણે છે, તેથી થોડું વ્યાસજી, તેથી થોડું શુક-દેવજી અને તેથીયે થોડું યાજ્ઞવલ્કય તથા જનકરાજા જાણે છે. ૩

અન્યે શ્રવણતઃ શ્રુત્વા લોકે સંકીર્તયંતિ ચ ।

તસ્માર્ત્કિચિદ્વદામ્યદ્ય વ્યાસસ્યાસ્યાન્મયા શ્રુતમ્ ॥૪॥

બીજાઓએ તે કર્ણપરંપરાથી સાંભળીને લોકોમાં વર્ણવેલું છે, તેથી શ્રી વ્યાસજીના મુખારવિંદથી મેં જે સાંભળ્યું છે તેમાંનું કેટલુંક આજે તમને કહું છું. ૪

ગીતા સુગીતા કર્તવ્યા કિમન્યૈઃ શાસ્ત્રસંગ્રહૈઃ ।

યા સ્વયં પદ્મનાભસ્ય મુખપદ્માદિનિઃસૃતા ॥૫॥

જે ગીતા સાક્ષાત્ પદ્મનાભ વિષ્ણુ ભગવાનના મુખારવિંદમાંથી નીકળેલી છે; તે ગીતાનું રૂઢ પ્રકારે ગાન કરવું એજ કર્તવ્ય છે; અન્ય

શાસ્ત્રોના સંગ્રહનું પ્રયોજન શું છે? ૫

યસ્માદ્ધર્મમયી ગીતા સર્વજ્ઞાનપ્રયોજિકા ।

સર્વ શાસ્ત્રમયી ગીતા તસ્માદ્ગીતાવિશિષ્યતે ॥ ૬ ॥

ગીતાઅર્થ એટલામાટે શ્રેષ્ઠ છે કે તે સર્વોત્તમ ધર્મ-કર્મના ઉપદેશોથી ભરપૂર છે; સર્વ શાસ્ત્રમય છે; અને એ ઉપદેશોનો ઉપયોગ સર્વ પ્રકારનાં જ્ઞાનોમાં થઈ શકે છે. ૬

સંસારસાગરં ઘોરં તર્તુમિચ્છતિ યો જનઃ ।

ગીતાનાવં સમારુહ્ય પરં યાતુ સુખેન સઃ ॥ ૭ ॥

જે મનુષ્ય આ મહાઘોર સંસારસાગરને તરી જવા ઇચ્છતો હોય તે આ ગીતારૂપી વહાણપર ચઢીને સુખેથી પાર પહોંચી જાય છે. ૭

ગીતાશાસ્ત્રમિદં પુણ્યં યઃ પઠેત્ પ્રયતઃ પુમાન્ ।

વિષ્ણોઃ પદમવાપ્નોતિ ભયશોકાદિવર્જિતઃ ॥ ૮ ॥

જે પુરુષ આ પુણ્ય-પવિત્ર ગીતાશાસ્ત્રને પ્રયત્નપૂર્વક લખે છે; તે સર્વ પ્રકારના ભયશોકાદિથી મુક્ત થઈ વિષ્ણુપદને પામે છે. ૮

ગીતાજ્ઞાનં શ્રુતં નૈવ સદૈવાભ્યાસયોગતઃ ।

મોક્ષમિચ્છતિ મૂઢાત્મા યાતિ વાલકહાસ્યતામ્ ॥ ૯ ॥

ગીતાનું જ્ઞાન જેણે સાંભળ્યું નથી અને સદા અભ્યાસયોગથીજ મોક્ષની ઇચ્છા રાખે છે; તે મૂઢ માણસ બાળકોની પેઠે ઉપહાસજ પામે છે. ૯

યે શ્રુવંતિ પઠંત્યેવ ગીતાશાસ્ત્રમહર્નિષમ્ ।

ન તે વૈ માનુષા જ્ઞેયા દેવા એવ ન સંશયઃ ॥ ૧૦ ॥

જે મનુષ્ય અહર્નિશ ગીતાશાસ્ત્ર લખે છે; અથવા તેનો પાઠ કરે છે કિંવા સાંભળે છે; તેને મનુષ્ય નહિ, પણ નિઃસંશય દેવજ જાણવો. ૧૦

x. આ પ્રમાણે ગીતાપ્રેમીને જે ઉપમાઓ અપાય છે અને ગીતાપાઠનું જે મહત્ત્વ દર્શાવાયું છે, તે ગીતાના ઉપદેશ મુજબ વર્તનાર માટે છે “એક્ષા તેરા, પણ કહ્યા કરે નહિ” તેની પેઠે માત્ર ઉપલક્ષ અને દેખાડવા પૂરતોજ પાઠ કરે, અથવા બાહ્યાચાર રાખે, અને અંદરથી તો “ઐરણની ચોરી ને સોયનું દાન” કરવાવાળો અથવા પરાપકારને નામે સ્વાર્થ, ધર્મને નામે ધૂર્ત-વેડા, અભેદવાદને નામે દુરાચાર સેવે એવા બગલકત, અથવા શુષ્કવેદાતિ ધર્મદંડો માટે તો નર્કદારજ ખુલ્લા સમજવાં. એવા બિચારાઓને એટલું પણ નથી સમજતું કે, બાહ્યાચાર અને મીઠા શબ્દોથી માણસો ઠગાશે, પણ સર્વજ્ઞ

મલનિર્મોચનં પુંસાં જલસ્નાનં દિનેદિને ।

સકૃદ્ગીતાંભસિ સ્નાનં સંસારમલનાશનમ્ ॥૧૧॥

જેમ પ્રત્યેક દિવસે કરાતું જળનું સ્નાન મનુષ્યના શરીરનો મેલ દૂર કરે છે; તેમ ગીતાજ્ઞાનરૂપી જળનું સ્નાન નિત્યપ્રતિ કરવાથી સંસારરૂપી મળનો નાશ કરે છે. ૧૧

ગીતાશાસ્ત્રસ્ય જાનાતિ પઠનં નૈવ પાઠનં ।

પરસ્માન્ન શ્રુતં જ્ઞાનં નૈવ શ્રદ્ધા ન ભાવના ॥૧૨॥

સ એવ માનુષે લોકે પુરુષો વિદ્વરાહકઃ ।

યસ્માદ્ગીતાં ન જાનાતિ નાધમસ્તત્પરો જનઃ ॥૧૩॥

જે મનુષ્ય પોતે ગીતાશાસ્ત્રનું પઠન પાઠન કરવું કરાવવું જાણતો નથી, બીજા પાસેથી સાંભળતો નથી, તેમ જેનામાં શ્રદ્ધાએ નથી અને ભાવના પણ નથી; તે ગીતાને નથી જાણતો તેથી ગામમાં ભટકતા છુંડ જેવો હોઇને તેનાથી નીચ બીજો કોઇ નથી. ૧૨, ૧૩

ધિક્ તસ્ય જ્ઞાનમાચારં વ્રતં ચેષ્ટાં તપો યશઃ ।

ગીતાર્થપઠનં નાસ્તિ નાધમસ્તત્પરો જનઃ ॥૧૪॥

જે મનુષ્ય (માત્ર ગીતા વાંચે છે, પણ) ગીતાના અર્થનું પઠન કરતો નથી, તેના એવા (પોષ્ટીયા) જ્ઞાનને, (દેખાડવામાત્રના) આચારને, વ્રતને, ચેષ્ટાને, તપને અને યશને (કીર્તિને) ધિક્કાર છે. એનાથી અધમ બીજો કોઈ નથી. ૧૪

ગીતાગીતં ન યજ્ઞજ્ઞાનં તદ્વિદ્વ્યાસુરસંજ્ઞકમ્ ।

તન્મોઘં ધર્મરહિતં વેદવેદાંતગર્હિતમ્ ॥૧૫॥

જે જ્ઞાન ગીતામાં ગવાયું નથી, તે જ્ઞાનને વેદમાં અને વેદાન્તમાં નિંદેલું હોઇ તેને નિષ્ફળ, ધર્મરહિત અને આસુરી જ્ઞાન જાણવું. ૧૫

યોઽધીતે સતતં ગીતાં દિવારાત્રૌ યથાર્થતઃ ।

સ્વપન્નાચ્છન્વદંસ્તિષ્ઠચ્છાશ્વતં મોક્ષમાપ્નુયાત્ ॥૧૬॥

જે મનુષ્ય રાત્રિદિવસ સૂતાં, બેસતાં, ફરતાં અને ઉભો રહેતાં પરમાત્મા નહિજ ઠગાય. હા, ઈશ્વરનું અસ્તિત્વ મુદ્ધા જેને ન સમજાયું હોય, તે એટલો પણ વિચાર શમાટે લાવે ।

લિ૦ ખરાબ લિખ્તુ

પણુ ગીતાનું યથાર્થ રીતે અધ્યયન (અભ્યાસ, શ્રવણ, મનન) સતતપણે કર્યા કરે છે; તે શાશ્વત મુક્તિને પ્રાપ્ત થાય છે. ૧૬

યોગિસ્થાને સિદ્ધપીઠે શિષ્ટાગ્રે સત્સભાસુ ચ ।

યજ્ઞે ચ વિષ્ણુમક્તાગ્રે પઠન્યાતિ પરાં ગતિમ્ ॥૧૭॥

યોગીના સ્થાનમાં, સિદ્ધોના સ્થાનમાં, શ્રેષ્ઠ પુરુષો આગળ, સંતસભામાં, યજ્ઞસ્થાનમાં અથવા વિષ્ણુલકતો આગળ પાઠ કરવાથી મનુષ્ય પરમ ગતિને પ્રાપ્ત થાય છે. ૧૭

ગીતાપાઠં ચ શ્રવણં યઃ કરોતિ દિનેદિને ।

ઋતવો વાજિમેધાદ્યા કૃતાસ્તેન સદક્ષિણાઃ ॥૧૮॥

જે મનુષ્ય ગીતાનો પાઠ અથવા શ્રવણ નિત્યપ્રતિ કરે; તેણે દક્ષિણાસહિત અશ્વમેધાદિકે યજ્ઞો કર્યા છે (એમ સમજવું). ૧૮

ગીતાઽધીતા ચ યેનાપિ ભક્તિભાવેન ચેતસા ।

તેન વેદાશ્ચ શાસ્ત્રાણિ પુરાણાણિ ચ સર્વશઃ ॥૧૯॥

જેણે ભાવભક્તિપૂર્વક તથા એકાગ્રચિત્તે ગીતાનું અધ્યયન કર્યું, તેણે સર્વ વેદો, શાસ્ત્રો અને પુરાણોનો અભ્યાસ કર્યો (એમ સમજવું).

યઃ શૃણોતિ ચ ગીતાર્થં કીર્તયેચ્ચ સ્વયં પુમાન્ ।

આવયે ચ પરાર્થં વૈ સ પ્રયાતિ પરં પદમ્ ॥૨૦॥

જે મનુષ્ય પોતે ગીતાર્થને સાંભળે, ગાય અને પરોપકારાર્થે અન્યને સાંભળાવે, તે પરમ પદને પામે છે. ૨૦

નોપસર્પતિ તત્રૈવ યત્ર ગીતાર્ચનં ગૃહે ।

તાપત્રયોદ્ભવા પીઢા નૈવ વ્યાધિમયં તથા ॥૨૧॥

જે ઘરમાં ગીતાનું પૂજન-અર્ચન થાય છે ત્યાં ત્રિવિધ દુઃખ (દૈહિક, દૈવિક અને આધિભૌતિક) પ્રવેશી શકતાં નથી, તથા વ્યાધિઓનો પણ ભય રહેતો નથી. ૨૧

ન શાપં નૈવ પાપં ચ દુર્ગતિં ન ચ કિંચન ।

દેહેઽરયઃ ષડેતે વૈ ન બાધંતે કદાચન ॥૨૨॥

વળી તેને કોઈનો શાપ લાગતો નથી, પાપ લાગતું નથી, જરાપણ દુર્ગતિ થતી નથી; તેમ શરીરના ષડ્રિપુઓ (કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ,

અદ્ધ અને ઈર્ષ્યા) પણ કદી બાધા કરતા નથી. ૨૨

ભગવત્પરમેશાને ભક્તિરવ્યભિચારિણી ।

જાયતે સતતં તત્ર યત્ર ગીતાભિનંદનમ્ ॥૨૩॥

જ્યાં નિરંતર ગીતાનો આનંદ વર્તે છે, ત્યાં ભગવાન પરમેશ્વરમાં અવ્યભિચારિણી—અનન્ય—એકનિષ્ઠ ભક્તિ ઉપજે છે. ૨૩

સ્નાતો વા યદિ વાઽસ્નાતઃ શુચિર્વા યદિ વાઽશુચિઃ ।

વિભૂતિં વિશ્વરૂપઞ્ચ સંસ્મરન્સર્વદા શુચિઃ ॥૨૪॥

સ્નાન કર્યું હોય વા ન કર્યું હોય, પવિત્ર હોય વા અપવિત્ર હોય, તોપણ જો તે (ગીતામાં કહેલી) પરમાત્માની વિભૂતિનું અને વિશ્વરૂપનું સંસ્મરણ કરે તો તેને સદા પવિત્ર જાણવો. ૨૪

સર્વત્ર પ્રતિભોક્તા ચ પ્રતિગ્રાહી ચ સર્વશઃ ।

ગીતાપાઠં પ્રકુર્વાણો ન લિપ્યતે કદાચન ॥૨૫॥

સર્વત્ર ભોજન કરનાર અને સર્વ પ્રકારનો પ્રતિગ્રહ કરનાર (દાન લેનાર) પણ જો ગીતાપાઠ કરતો હોય તો તે તેનાથી કદીપણ દેખાતો નથી.

યસ્યાંતઃકરણં નિત્યં ગીતાયાં રમતે સદા ।

સર્વાંગિકઃ સદાજાપિ ક્રિયાવાન્સ ચ પંડિતઃ ॥૨૬॥

દર્શનીયઃ સ ધનવાન્સ યોગી જ્ઞાનવાનપિ ।

સ એવ યાજ્ઞિકો ધ્યાની સર્વવેદાર્થદર્શકઃ ॥૨૭॥

જેનું ચિત્ત સદા ગીતામાંજ રમ્યા કરે છે; તેને સદાય અગ્નિ-હોત્રી, જપ કરનારો, ક્રિયાવાન, ધનવાન, પાંડિત, યાજ્ઞિક, જ્ઞાની, ધ્યાની, યોગી, સર્વ વેદોના અર્થ જાણનારો અને દર્શન કરવાયોગ્ય સમજવો.

ગીતાયાઃ પુસ્તકં યત્ર નિત્યં પાઠે પ્રવર્તતે ।

તત્ર સર્વાણિ તીર્થાણિ પ્રયાગાદીણિ ભૂતલે ॥૨૮॥

આ પૃથ્વીપર ગીતાનું પુસ્તક જ્યાં પણ નિત્યપ્રતિ પાઠ કરવામાં વપરાતું હોય, ત્યાં પ્રયાગાદિક સર્વ તીર્થ આવી વસેલાં સમજવાં. ૨૮

નિવસંતિ સદા ગેહે દેહદેશે સદૈવ હિ ।

સર્વે દેવાશ્ચ ઋષયો યોગિનઃ પન્નગાશ્ચ યે ॥૨૯॥

વળી તે ઘરમાં, અને દેહરૂપી દેશમાં, સર્વ દેવો, ઋષિઓ,

ચોગીઓ અને પન્નગો સદા સર્વદા નિવાસ કરે છે. ૨૯

ગીતા ગંગા ચ ગાયત્રી સીતા સત્યા સરસ્વતી ।

બ્રહ્મવિદ્યા બ્રહ્મવલી ત્રિસંધ્યા મુક્તગેહિની ॥૩૦॥

અર્ધમાત્રા ચિદાનંદા ભવધી ભયનાશિની ।

વેદત્રયી પરાઽનંતા તત્ત્વાર્થજ્ઞાનમંજરી ॥૩૧॥

इत्येतानि जपेन्नित्यं नरो निश्चलमानसः ।

ज्ञानसिद्धिं लभेच्छीघ्रं तथांતે પરમં પદમ્ ॥૩૨॥

ગીતા, ગંગા, ગાયત્રી, સીતા, સત્યા, સરસ્વતી, બ્રહ્મવિદ્યા, બ્રહ્મ-
વલી, ત્રિસંધ્યા, મુક્તગેહિની, અર્ધમાત્રા, ચિદાનંદા, ભવધી, ભય-
નાશિની, વેદત્રયી, પરા, અનંતા અને તત્ત્વાર્થજ્ઞાનમંજરી (તત્ત્વરૂપી
અર્થના જ્ઞાનનો ભંડાર), એ ગીતાનાં અઢાર નામનો સ્થિર મનથી જે
નિત્ય જપ કરે; તે જ્ઞાનની સિદ્ધિને શીઘ્ર પામે છે અને તેના પરિણામે
પરમ પદરૂપ મોક્ષ પણ પામે છે. ૩૦-૩૨

यद्यत्कर्म च सर्वत्र गीतापाठं प्रकीर्तयेत् ।

तत्तत्કर्म च निर्दोषं कृत्वा पूर्णमवाप्नुयात् ॥૩૩॥

જે જે કર્મ કરે તે સર્વમાં ગીતાપાઠનું સ્મરણ કરે, તે તે કર્મ
નિર્દોષ રીતે કરાય છે અને વિનાવિદ્ધે પૂરું થાય છે. ૩૩

पितृनुद्दिश्य यः श्राद्धे गीतापाठं करोति वै ।

संतुष्टाः पितरस्तस्यनिरयाद्यांति सद्गतिम् ॥૩૪॥

गीतापाठेन संतुष्टाः पितरः श्राद्धतर्पिताः ।

पितृलोकं प्रयांत्येव पुत्राशीर्वादतत्पराः ॥૩૫॥

જે મનુષ્ય શ્રાદ્ધમાં પિતૃઓના નિમિત્તે ગીતાનો પાઠ કરે, તેના
પિતૃઓ સંતુષ્ટ થાય અને નરકમાં હોય તો ત્યાંથી પણ સદ્ગતિ પામે છે;
અને ગીતાપાઠથી પ્રસન્ન થયેલા તથા શ્રાદ્ધથી તર્પિત થયેલા એ
પિતૃઓ પુત્રને આશીર્વાદ દેતા થકા પિતૃલોકમાં જાય છે. ૩૪, ૩૫

लिखित्वा धारयेत्कंठे बाहुदंडे च मस्तके ।

नश्यंत्युपद्रवाः सर्वे विघ्नरूपाश्च दारुणाः ॥૩૬॥

જે માણસ ગીતાને લખીને ગળામાં, હાથ ઉપર કે મસ્તકે ધારણ કરે છે; તેના વિદ્વોડ્ધી સર્વ દારુણ ઉપદ્રવો પણ નાશ પામે છે. ૩૬

देहं मानुषमाश्रित्य चातुर्वर्ण्येषु भारते ।

न शृणोति पठत्येव गीताममृतरूपिणीम् ॥૩૭॥

हस्तार्यक्त्वाऽमृतं प्राप्तं कष्टात्કવેડં સમરનુતે ।

पीत्वा गीतामृतं लोके लब्ध्वा मोक्षं सुखी भवेत् ॥૩૮॥

ભારતભૂમિમાં કોઈ પણ વર્ણમાં મનુષ્યદેહ પામવા છતાં જે મનુષ્ય અમૃતરૂપિણી ગીતાને ભણે કે સાંભળે નહિ, તે હાથમાં આવેલું અમૃત તણને દુઃખથી વિષનું પાન કરે છે; અને જે ગીતારૂપી અમૃતનું પાન કરે છે તે આ સંસારમાં સુખી થઈને દેહાંતે મોક્ષ પામે છે. ૩૭, ૩૮

जनैः संसारदुःखार्तिर्गीताज्ञानं च यैः श्रुतम् ।

संप्राप्तममृतं तैश्च गतास्ते सदनं हरेः ॥૩૯॥

સંસારનાં દુઃખોથી દુઃખી થયેલા જે મનુષ્યે ગીતાનું જ્ઞાન સાંભળ્યું છે તેને અમૃત પ્રાપ્ત થયું જાણવું; અને તે વૈકુંઠને પ્રાપ્ત થયો છે, એમ જાણવું.

गीतायाश्रित्य बहवो भूभुजो जनकादयः ।

निर्धूत कल्मषा लोके गतास्ते परमं पदम् ॥૪૦॥

આ લોકમાં ઘણાંયે રાજાઓ જનકાદિની પેઠે ગીતાનો આશ્રય લઈ પાપરહિત થઈને પરમ પદને પ્રાપ્ત થયેલા છે. ૪૦

गीतासु न विशेषोऽस्ति जनेषूच्चावचेषु च ।

ज्ञानेष्वेव समग्रेषु समा ब्रह्मस्वरूपिणी ॥૪૧॥

ગીતા સમજવામાં ઉચ્ચ-નીચનો ભેદ નથી. કેમકે ગીતા બ્રહ્મ-સ્વરૂપિણી હોવાથી તેનું જ્ઞાન સૌ કોઈને માટે સમાન છે. ૪૧

यः श्रुत्वा नैव गीतार्थं मोदते परमादरात् ।

नैवाप्नोति फलं लोके प्रमादाच्च वृथा श्रमम् ॥૪૨॥

(આવા અતિઉપકારક) ગીતાશ્રવણનો અર્થ વાંચવા કે સાંભળવા છતાં પણ જેને પરમ આદર અને આનંદ ઉપજતો નથી, તે મનુષ્યના પ્રમાદને લીધે (અર્થાત્ તે ચિત્ત પરોવીને ગીતાર્થ વાંચતો-સાંભળતો નથી, અથવા તો ગીતાના ઉપદેશ પ્રમાણે વર્તતો નથી તેથી)

ગીતામંત્રના ન્યાસ, હયાન इत्यादि

ऋषि, छंद, देवता, गीत, शक्ति અને કીલક

ॐ अस्य श्रीमद्भगवद्गीतामालामंत्रस्य भगवान्वेदव्यास
ऋषिः ॥ अनुष्टुप् छंदः ॥ श्रीकृष्णः परमात्मा देवता ॥
‘अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषस इति
बीजम् ॥ ‘सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजेति
शक्तिः ॥ ‘अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा
शुच इति कीलकम् ॥

અર્થાત્ આ શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતારૂપી માળામાં મણકાતરીકે સમા-
યલા શ્લોકોમાં શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનનો જે દિવ્ય ઉપદેશ સમાયલો છે, તે
પરમાત્મપ્રેરિત વેદ, ઉપનિષદ્, અને શાસ્ત્રોના સારરૂપ, ધર્મમય અને
પરમ પદ્મદાયક હોવાથી મંત્રરૂપજ છે. આવા મહાઉપકારક સેંકડો
મંત્રમણિઓથી શુંથવામાં આવેલી આ ભગવદ્ગીતારૂપી મંત્રમાળાના
ઋષિ (ઋષિ એટલે કે પરમાત્મદર્શનપૂર્વક જીવનમુક્ત થયેલા જે
વેદશાસ્ત્રસંપન્ન અને પરમસિદ્ધ મહાજ્ઞાનીએ આપવચનોથી અને
અંતર્યામીની પ્રેરણાથી જે જે દિવ્ય સિદ્ધાંત, રહસ્ય અને ધર્મકર્માદિ
જાણ્યાં-અનુભવ્યાં હોય, અને તે તેના દ્રષ્ટાતરીકે રહીને પરમ પદ્મદાયક
લોકહિતાવહ સ્તોત્ર કે મંત્રરૂપે યોજ્યું હોય તે) ભગવાન વેદવ્યાસ
છે. છંદ અનુષ્ટુપ છે અને દેવતા શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્મા છે.
“જે શોક કરવા યોગ્ય નથી, તેનો તું શોક કરે છે અને
વાતો બુદ્ધિમાનના જેવી બોલે છે” એ વચન ગીતામંત્રનું
ગીત-એટલે કે આરંભનું કારણ છે; “સર્વ ધર્મોનો પરિત્યાગ
કરીને એક મારે(પરમાત્માને)જ શરણે આવ” (અર્થાત્
ગીત-ત્રીજી જવા દઈને સર્વભાવથી એક મારું પરમાત્માનુંજ શરણ
લે-મારા ઉપદેશને અનુસર) આ મંત્ર ગીતાના સર્વ મંત્રોમાં શક્તિ-
રૂપ છે; અને “હું તને સર્વ પાપોથી મુક્ત કરીશ, તું શોક
ન કર.” એ મંત્ર આ ગીતારૂપી મંત્રમાળાનો કીલક એટલે કે

આધાર, ખીલો અથવા સ્તંભ છે—અર્થાત્ આ ગીતામંત્રનો સર્વ ભાર અથવા આધાર આ કીલક ઉપર છે.

ન્યાસવિધે સમજાણુ

હરકેાઈ મંત્રનો પાઠ કે જપ કરવા પહેલાં શરીરની બાહ્ય શુદ્ધિ કરવા ઉપરાંત આંતરિક શુદ્ધિ અને જ્ઞાનની દૃઢતા અર્થે હાથ ઇત્યાદિ અંગોમાં સામાન્યરૂપે રહેલા જીવાત્માને વિશેષરૂપે રહેલો કલ્પીને તેનું મહત્ત્વ સૂચવનારા તે તે મુખ્ય મંત્રોનો વિધિપૂર્વક ન્યાસ (એટલે જમાવ) કરવો; (અર્થાત્ તે તે મંત્રોમાં સમાયલી સ્વાવ સાચી અને આંતરિક દૃઢતા તથા નિરૂત્તાને આપનારી સમજાણુને અધિકાધિક મજબૂત કરવામાટે નિત્યપ્રતિ તે તે માન્યતા પ્રમાણેનો દૃઢ સંકલ્પ તે તે અંગોદ્ધાર પોતાના અંતઃકરણમાં જમાવતા રહેવું—જગાડતા રહેવું—મજબૂત કરતા રહેવું) અને પોતાના એ દિવ્ય અને અમર જીવાત્માને એવી રીતે તે તે અંગમાં તે તે ગુણોની મૂર્તિરૂપે રહેલો કલ્પીને તે તે અંગદ્વારા તે આત્માને નમન કરવું. આવી રીતે પાઠ કરનારે પ્રથમ મંત્રરૂપ બનવું એને ‘ન્યાસ’ કહ્યો, એમ કહે છે. આ ક્રિયા હરહરેશ ઉંડી સમજાણુપૂર્વક અને નિયમિત રીતે થવાને પરિણામે પાઠકના જ્ઞાનમાં દૃઢતા થાય, અને તેના પરિણામે ચારિત્રબળ પણ કેવું ખીલી ઉઠે એ તદ્દન સ્પષ્ટ વાત છે. અનુભવી ઋષિમુનિઓએ ચોળેલી આવી અનેકવિધ ક્રિયાઓ અને વિદ્યાઓની ખુબી નહિ સમજવાથી તેને ધતિંગ કહેનારા પણ હોય છે. ન્યાસની આ ક્રિયાઓ લપ કાઢવાની પેઠે જેમ તેમ કરાતી જોઈને જોનારને અભાવ ઉપજે એ પણ સ્વાભાવિક છે. માટે તે પૂરી સમજાણુપૂર્વક, શાન્તિપૂર્વક અને ન આવડતી હોય તેણે એ ક્રિયા કોઈ પાસે બરાબર શીખી લેવી જોઈએ તથા વિધિપૂર્વક અને એકચિત્તે દર વખતે કરવી જોઈએ. આ ન્યાસના એ વિભાગ છે. કરન્યાસ અને અંગન્યાસ. ગીતાનો પાઠ કરનારે પ્રથમ ઉપરોક્ત ગીતામંત્રના ઋષિ, છંદ ઇત્યાદિનું સ્મરણ કરીને પછી એ ન્યાસ નીચે પ્રમાણે કરવા.

કરન્યાસનો વિધિ

‘નૈનં છિન્દતિ શસ્ત્રાણિ નૈનં દહતિ પાવકા इत्यंगुष्ठाभ्यां नमઃ ॥

અર્થાત્ “આ જીવાત્માને શસ્ત્રો છેદી શકતાં નથી અને અગ્નિ બાળી શકતો નથી” એ મંત્ર લાળીને તથા બંને હાથના અંગુઠાને બંને હાથની તર્જનીઓ (અંગુઠા પાસેની આંગળીઓ) વડે સ્પર્શ કરીને તેને

અગુષ્ઠાભ્યાં નમઃ એમ યોલીને નમસ્કાર કરવા.

^૧ન ચૈનં ક્લેદયંત્યાપો ન શોષયતિ મારુત્ત્વમિતિ તર્જનીભ્યાં નમઃ ॥

અર્થાત્ “આ જીવાત્માને પાણી પલાળી શકતું નથી અને પવન સૂકવી શકતો નથી” એ મંત્ર લાણીને બંને હાથની તર્જનીઓને અંગુઠાઓથી સ્પર્શ કરીને તર્જનીભ્યાં નમઃ કરીને તેને નમસ્કાર કરવા.

^૨અચ્છેદ્યોડયમદાહ્યોડયમ્કેદ્યોડશોષ્ય એવ ચૈત્તિ મધ્યમાભ્યાં નમઃ ॥

અર્થાત્ “આ જીવાત્મા છેદી શકાય નહિ એવો, બાળી શકાય નહિ એવો, ભીંજવી શકાય નહિ એવો અને સૂકવી શકાય નહિ એવો છે” એ મંત્ર લાણીને તથા બંને હાથની મધ્યમા(વચલી આંગળીઓ)નો અંગુઠાઓથી સ્પર્શ કરીને તેને મધ્યમાભ્યાં નમઃ એમ યોલીને નમસ્કાર કરવા.

^૩નિત્યઃ સર્વગતઃ સ્થાનુરચલોડયં સનાતનમિત્યનામિકાભ્યાં નમઃ ॥

અર્થાત્ “આ જીવાત્મા નિત્ય, સર્વવ્યાપક, સ્થિર, અચળ અને સનાતન (જગત ઉપજાયું ત્યારથી) છે” એ મંત્ર લાણીને બંને હાથની અનામિકાઓ(ટચલીની પાસેની આંગળીઓ)ને અંગુઠાઓથી સ્પર્શ કરીને તેને અનામિકાભ્યાં નમઃ એમ યોલીને નમસ્કાર કરવા.

^૪પર્યયે પાર્થ રૂપાણિ શતશોડશ સહસ્રણમિતિ કનિષ્ઠિકાભ્યાં નમઃ ॥

અર્થાત્ “હિ અર્જુન ! સારાં સેંકડો અને હજારો રૂપોને જો” એ મંત્ર લાણીને તથા બંને હાથની ટચલી આંગળીઓને અંગુઠાઓથી સ્પર્શ કરીને કનિષ્ઠિકાભ્યાં નમઃ એમ યોલીને તેને નમસ્કાર કરવા.

^૫નાનાવિધાનિ દિવ્યાનિ નાનાવર્ણકૃત્તીનિ ચૈતિ કરતલકરપૃષ્ઠાભ્યાં નમઃ ॥

અર્થાત્ “આપનાં રૂપ અનેક પ્રકારનાં, દિવ્ય તથા અનેક વર્ણ અને આકારનાં છે” એ મંત્ર લાણીને બંને હાથની હથેળીઓનો તથા તેના પાછલા ભાગોનો યથાક્રમ સ્પર્શ કરીને કરતલકરપૃષ્ઠાભ્યાં નમઃ એમ યોલીને તેને નમસ્કાર કરવા. એ પછી હૃદયાદિ અંગન્યાસનો વિધિ આવે છે.

હૃદયાદિ અંગન્યાસનો વિધિ

^૧નૈનં છિંદંતિ શસ્ત્રાણિ નૈનં દહતિ પાવકમિતિ હૃદયાય નમઃ ॥

અર્થાત્ “આ જીવાત્માને શસ્ત્રો છેદી શકતાં નથી અને અગ્નિ બાળી શકતો નથી” એ મંત્ર લાણીને હૃદયાય નમઃ એમ યોલીને જમણા હાથની પાંચે આંગળીઓના છેડાઓથી હૃદયને સ્પર્શ કરીને તેને (હૃદયદ્વારા આત્માને) નમસ્કાર કરવા.

૧ન ચૈનં ક્લેદયંત્યાપો ન શોષયતિ મારુત ઇતિ શિરસે સ્વાહા ॥

અર્થાત્ “એને પાણી ભીંજવી શકતું નથી અને પવન સૂકવી શકતો નથી” એ મંત્ર ભણીને શિરસે સ્વાહા (માથાને સ્વાહા) એમ બોલીને જમણા હાથની પાંચે આંગળીઓના છેડાવડે મસ્તકને સ્પર્શ કરવો.

૨અચ્છેદ્યોઽયમદાહ્યોઽયમક્ષેદ્યોઽશોષ્ય એવ ચેતિ શિશ્વાયૈ વષટ્ ॥

અર્થાત્ “આ આત્મા છેદી શકાય નહિ એવો, બાળી શકાય નહિ એવો, ભીંજવી શકાય નહિ એવો અને સૂકવી શકાય નહિ એવો છે” એ મંત્ર ભણીને શિશ્વાયૈ વષટ્ (શિખાને વષટ્) એમ બોલીને જમણા હાથની પાંચે આંગળીઓના છેડાવડે ચોટલીનો સ્પર્શ કરવો.

૩નિત્યઃ સર્વગતઃ સ્થાણુરચ્છલોઽયં સનાતન ઇતિ કવચાય હુમ્ ॥

અર્થાત્ “આ આત્મા નિત્ય, સર્વવ્યાપક, સ્થિર, અચળ અને સનાતન છે” એ મંત્ર ભણીને તથા કવચાય હુમ્ એમ બોલી બંને હથેળીઓ બંને ખભાને અડાડી અદ્ય બાળીએ તેમ કરવું. આથી કેવળ પહેર્યાની ભાવના થાય છે.

૪પશ્ય મે પાર્થ રૂપાણિ શતશોઽથ સહસ્રશ ઇતિ નેત્રત્રયાય વૌષટ્ ॥

અર્થાત્ “હે પાર્થ! મારાં સેંકડો અને હજારો રૂપોને જો” આ મંત્ર ભણીને તથા નેત્રત્રયાય વૌષટ્ (ત્રણે નેત્રોને વૌષટ્) એમ બોલીને જમણા હાથની આંગળીઓના અગ્રભાગવડે બંને ચક્ષુઓને અને બંને ભ્રમરો વચ્ચે ગુપ્ત રહેલા ત્રીજા જ્ઞાનચક્ષુને સ્પર્શ કરવો.

૫નાનાવિધાનિ દિવ્યાનિ નાનાવર્ણાકૃતીનિ ચેતિ અસ્ત્રાય ફટ્ ॥

અર્થાત્ “આપનાં રૂપ અનેક પ્રકારનાં, દિવ્ય તથા અનેક વર્ણનાં છે” આ મંત્ર ભણીને અસ્ત્રાય ફટ્ એમ બોલીને જમણા હાથને માથાની આસપાસ પ્રદક્ષિણાથી ઉલટી રીતે ફેરવીને તેની પહેલી બે આંગળીઓ-વડે ડાબી હથેળીમાં તાળી વગાડવી. ઇતિ અંગન્યાસ સમાપ્ત

વિનિયોગ

શ્રીકૃષ્ણપ્રીત્યર્થે પાઠે વિનિયોગ ઇતિ સંકલ્પઃ ॥

અર્થાત્ દરેક પ્રકારે શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્માના ઉપદેશ પ્રમાણે ચાલીને તેમની કૃપા પામવા અર્થે આ ગીતારૂપી મંત્રાવલિનો પાઠ કરવામાં (અર્થાત્ મહાર્ગ કર્તવ્ય-પ્રાપ્તવ્ય સમજવામાં) મહારો

૧-ભુઓ અધ્યાય ૨, શ્લોક ૨૩. ૨, ૩-ભુઓ અધ્યાય ૨, શ્લોક ૨૪. ૪, ૫-ભુઓ અધ્યાય ૧૧, શ્લોક ૫.

વિનિયોગ કરું છું (એટલે કે તનમનથી એકચિત્તે જોડાઉં છું)
એવો દૃઢ સંકલ્પ ન્યાસની છેવટે કરવો; * અને તે પછી ગીતા-
મંત્રના ઋષિ અને દેવતાનું નીચે મુજબ ધ્યાન-વંદન કરવું અને તે
પછીજ ગીતાનો પાઠ શરૂ કરવો.

શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતાનું ધ્યાન-વંદન

ૐ પાર્થાય પ્રતિબોધિતાં ભગવતા નારાયણેન સ્વયં ।

વ્યાસેન પ્રથિતાં પુરાણમુનિના મધ્યે મહાભારતમ્ ॥

અદ્વૈતામૃતવર્ષિણીં ભગવતીમષ્ટાદશાધ્યાયિની-

મંત્ર ત્વામનુસંદધામિ ભગવદ્ગીતે ભવદ્વેષિણીમ્ ॥ ૧ ॥

ૐ ભગવાન નારાયણે પોતે અર્જુનને ઉપદેશેલી, પ્રાચીન મહા-
મુનિ શ્રી વેદવ્યાસજીએ મહાભારત મધ્યે ગુંથેલી, અદ્વૈતજ્ઞાનામૃતને
વર્ષાવનારી, અષ્ટાદશ અધ્યાયવાળી અને આ અસત, જડ તથા દુઃખરૂપ
અસાર સંસાર ઉપરથી મોહ-મમતા ટાળનારી એવી હે ભગવતી ભગવદ્-
ગીતે ! હે અંબે ! (હે માતા !) હું આપનું ધ્યાન ધરું છું. (૧)

મહર્ષિ વ્યાસ ભગવાનનું ધ્યાન-વંદન

નમોઽસ્તુ તે વ્યાસ વિશાલબુદ્ધે ફુલ્લારવિંદાયતપત્રનેત્ર ।

યેન ત્વયા ભારતતૈલપૂર્ણઃ પ્રજ્વાલિતો જ્ઞાનમયઃ પ્રદીપઃ ૨

હે વિશાળ બુદ્ધિવાળા અને ખીલેલા કમળ જેવાં વિશાળ નેત્રવાળા
વ્યાસ ભગવાન ! આપને નમસ્કાર હો. મહાભારતરૂપી તેલ પૂરીને આપેજ
આ ગીતાજ્ઞાનરૂપી દીપક (અમને ધર્મકર્મનો ખરો માર્ગ દર્શાવવા
સારું) પ્રગટાવ્યો છે. (૨)

* ન્યાસની છેવટે આ સંકલ્પ પણ અધ્યાત્મવિદ્યાના નિયમો સમજી
લઈને લાવલક્ષિતપૂર્વક કરવામા આવે તો (જેમ પંખો હલાવવારૂપે કે ખુલ્લી
જગામા જવારૂપે મનુષ્યચત્તન થવાથી હવાનો લાલ વિશેષરૂપે મળે છે; તેમ)
સર્વવ્યાપક પરમાત્મદેવની સર્વવ્યાપી કૃપાનો લાલ પણ જરૂર મળી શકે. અર્થાત્
પ્રભુકૃપા પામવી કે નહિ પામવી એનું કારણ કાંઈ પ્રભુમા મનુષ્યોના જેવો
પક્ષપાત, સ્તુતિલોભ કે સ્વચ્છંદતા હોવાનું નથી પણ ‘મનુષ્યચત્તન’ છે. ક્રમકે
પ્રભુ પોતે જેમ સદાય સર્વત્ર છે તેમ પ્રભુકૃપા પણ સદા અને સર્વત્ર રહેલી છે.

પ્રપન્નપારિજાતાય તોત્રવેત્રૈકપાણયે ।

જ્ઞાનમુદ્રાય કૃષ્ણાય ગીતામૃતદુહે નમઃ ॥ ૩ ॥

શરણુ થનાર લક્તોને કલ્પવૃક્ષ પેઠે ઇચ્છિત ફળ આપનારા, એક હાથમાં આયુધ ધારણ કરનારા, જ્ઞાનમુદ્રાયુક્ત અને ગીતારૂપી અમૃતનું દોહન કરનારા એવા હે શ્રીકૃષ્ણ ! આપને નમસ્કાર હો. (૩)

સર્વોપનિષદો ગાવો દોઢધા ગોપાલનંદનઃ ।

પાર્થો વત્સઃ સુધીર્ઘોક્તા દુર્ઘં ગીતામૃતં મહત્ ॥૪॥

સર્વ ઉપનિષદોરૂપી ગાયો છે; તેના દોહનારા ગોપાલનંદન શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન છે; અર્જુનરૂપી વત્સ છે; મહાન ગીતામૃતરૂપી દૂધ છે અને બુદ્ધિશાળી પુરુષો તેના લોકતા (પીનારા) છે. (૪)

વસુદેવસુતં દેવં કંસચાણૂરમર્દનમ્ ।

દેવકીપર્યાનંદં કૃષ્ણં વંદે જગદ્ગુરુમ્ ॥ ૫ ॥

વસુદેવના પુત્ર, દિવ્ય રૂપવાળા, કંસ અને ચાણૂર દૈત્યોનો નાશ કરનારા અને દેવકીને પરમ આનંદ આપનારા હે શ્રીકૃષ્ણ ! હે જગદ્ ગુરો ! હું આપને વંદન કરું છું. (૫)

મીઞ્મદ્રોણતટા જયદ્રથજલા ગાંધારનીલોપલા ।

શલ્યગ્રાહવતી કૃષ્ણેણ વહની કર્ણેન વેલાકુલા ॥

અશ્વત્થામવિકર્ણઘોરમકરા દુર્યોધનાવર્તિની ।

સોત્તીર્ણાં સ્વલુ પાંડવૈ રણનદી કૈવર્તકઃ કેશવઃ ॥૬૥

ભીષ્મ અને દ્રોણ૩પી કિનારાઓવાળી, જયદ્રથ૩પી જળવાળી, શકુની૩પી નીલ પથ્થરવાળી, શલ્ય૩પી ઝૂડવાળી, કૃપાચાર્ય૩પી પ્રવાહ-વાળી, કર્ણ૩પી મોઝાંવાળી, અશ્વત્થામા અને વિકર્ણ૩પી ભયાનક મગરમચ્છવાળી અને દુર્યોધન૩પી ઘુમરીવાળી જે યુદ્ધ૩પી નદી, તેને આપ શ્રીકૃષ્ણ૩પી સુકાની મળ્યા તેથીજ પાંડવો તરી ગયા છે. (૬)

પારાશર્યવચઃ સરોજમમ્બલં ગીતાર્થગંધોત્કટં ।

નાનાખ્યાનકકેસરં હરિકથાસંબોધનાબોધિતમ્ ॥

લોકે સજ્જનપદ્મદૈરહરહઃ પેર્ણયમાનં મુદા ।

ભૂયાદ્ધારતપંકજં કલિમલપ્રધ્વંસિ નઃ શ્રેયસે ॥૭૥

ગીતાના અર્થ૩પ ઉત્કટ સુગંધવાળું, નાના પ્રકારનાં આખ્યાનો-૩પી કેસરવાળું, હરિકથાના ઉપદેશવડે પ્રકુલ થયેલું, જગતમાંના સજ્જન૩પી ભમરાઓ નિરંતર આનંદપૂર્વક જેના રસનું પાન કરે છે એવું, કલિકાળનાં પાપનો વિનાશ કરનાર અને પરાશરના પુત્ર શ્રી-વ્યાસ મુનિના વાણી૩પી વિશાળ સરોવરમાં ઉગેલું એવું મહાભારત૩પી કમળ અમારું કલ્યાણ કરનાર થાઓ. (૭)

મૂકં કરોતિ વાચાલં પંગું લંઘયતે ગિરિમ્ ।

યત્કૃપા તમહં વંદે પરમાનંદમાધવમ્ ॥ ૮ ॥

જેમની કૃપા મુંગાને વાચાળ કરે છે અને પાંગળાને પર્વત ઉદ્ધ-ધાવે છે; તે પરમાનંદસ્વરૂપ માધવને હું વંદન કરું છું. (૮)

યં બ્રહ્માવરુણેંદ્રરુદ્રમરુતઃ સ્તુન્વંતિ દિવ્યૈઃ સ્તવૈર્વેદૈઃ સાંગપદક્રમોપનિષ-
દૈર્ગાયંતિ યં સામગાઃ ॥ ધ્યાનાવસ્થિતતદ્ગતેન મનસા પશ્યંતિ યં યોગિનો ।
યસ્યાંતં ન વિદુઃ સુરાસુરગણા દેવાય તસ્મૈ નમઃ ॥૯॥

બ્રહ્મા, વરુણ, ઈંદ્ર, રુદ્ર અને મરુત (વાયુ) વગેરે દેવતાઓ દિવ્ય સ્તોત્રોવડે જેમની સ્તુતિ કરે છે; સામવેદનું ગાન કરનારા મુનિઓ અંગ, પદ, કેમ અને ઉપનિષદ્સહિત વેદોવડે જેમની સ્તુતિ ગાય છે; તેમનામાં પરોવાયલા ચિત્તવડે ધ્યાનમાં સ્થિર થયેલા યોગીઓજ જેમનાં દર્શન કરી શકે છે; અને દેવો તેમજ અસુરો જેમના પારને જાણી શકતા નથી; એવા પરમાત્મદેવને નમસ્કાર હો. (૯)

કેટલાક પારિભાષિક શબ્દો

દ્વિવિધ પ્રકૃતિ—(૧)પરા—એ જીવભૂતા છે. (૨) અપરા એ જડ છે.
તેના આઠ ભેદ છે. આકાશ, વાયુ, તેજ, જલ, પૃથ્વી, મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર.
ત્રિવિધ કર્મ—કર્મ, અકર્મ અને વિકર્મ.

ત્રણ ગુણ—સત્ત્વ, રજ અને તમ.

ત્રિવિધ તાપ—આધ્યાત્મિક, આધિભૌતિક અને આધિદૈવિક.

ત્રણ દોષ—શરીરના—ચેરી, વ્યભિચાર અને હિંસા.

ત્રણ દોષ—મનના—તૃષ્ણા, ચિંતા અને બુદ્ધિમંદતા.

ચાર દોષ—વાણીના—નિંદા, અસત્ય, કઠોરતા અને વધારે પડતું બોલવું.

ચતુર્વિધ અન્ન—ભોજ્ય(ચાવવાનું), પેય (પીવાનું), લેલ (ચાટવાનું), ચોષ્ય (ચૂસવાનું)

ચાર આશ્રમ—બ્રહ્મચર્ય, ગૃહસ્થ, વાનપ્રસ્થ અને સંન્યાસ.

ચાર અવસ્થા—જાગૃત, સ્વપ્ન, સુષુપ્તિ અને તુર્યા.

ચાર પુરુષાર્થ—ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ.

ચાર પાદ બ્રહ્મના—વૈરાટ, હિરણ્યગર્ભ, ઈશ્વર અને ઈશ્વરસાક્ષી.

ચાર પાદ આત્માના—વિશ્વ, તૈજસ, પ્રાણ અને તુરીય.

ચાર માત્રા ઝંકારની—અકાર, ઉકાર, મકાર અને અર્ધમાત્રા (અમાત્ર).

ચાર પ્રકારના ભક્તિ—આર્ત, અર્થાર્થી, જિજ્ઞાસુ અને જ્ઞાની.

ચાર પ્રકારના મનુષ્ય—પામર, વિપરી, જિજ્ઞાસુ (મુમુક્ષુ) અને મુક્ત.

ચાર મહાવાક્ય—બ્રહ્માનં બ્રહ્મા (ઋગ્વેદ), તત્ત્વમસિ (સામવેદ), અયમાત્મા
બ્રહ્મા (અથર્વ વેદ), અહંબ્રહ્માસ્મિ (યજુર્વેદ)

ચાર પ્રકારની સુઝિ—સામીપ્ય, સાયુજ્ય, સાઙ્ગ્ય અને સાષ્ટિ.

ચાર પ્રકારની યોગિ—જરાયુજ, અંડજ, સ્વેદજ અને ઉદ્ભિજજ.

ચાર પ્રકારના યોગ—હઠયોગ, મંત્રયોગ, લયયોગ અને રાજયોગ.

ચાર પ્રકારની વાણી—પરા, પશ્યતી, મધ્યમા અને વૈષ્ણરી.

ચાર પ્રકારના શબ્દ—દોષ, ધ્વનિ, નાદ અને ઝંકાર.

અંતઃકરણચતુષ્ટય—મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત અને અહંકાર.

પાંચ ગુણ્ય આસન—(યોગના) સિદ્ધ, પદ્મ, ભદ્ર, વજ્ર અને સ્વસ્તિક.

પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિય—શ્રોત્ર, ત્વચા, ચક્ષુ, શ્રુત અને નાસિકા.

પાંચ વિષય—(જાનેન્દ્રિયના) શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ અને ગંધ.

પાંચ કર્મેન્દ્રિય—વાચા, હાથ, પગ, ગ્રહા અને ઉપસ્થ.

પાંચ વિષય—(કર્મેન્દ્રિયના) બોલવું, આપવું—લેવું, ચાલવું, મળત્યાગ, મૂત્રત્યાગ.

પાંચ ક્લેશ—અવિદ્યા, અસ્મિતા, રાગ, દ્વેષ અને અભિનિવેશ.

પાંચ પ્રકારનાં કર્મ—નિત્ય, નૈમિત્તિક, કામ્ય, પ્રાયશ્ચિત્ત અને નિપિદ્ધ.

પાંચ કોષ—અન્નમય, પ્રાણમય, મનોમય, વિજ્ઞાનમય અને આનંદમય.

પાંચ દેવતરુ—મંદાર, પારિજાત, સંતાન, કલ્પ અને હરિત્યાંદન.

પાંચ પ્રાણ—પ્રાણ, અપાન, વ્યાન, ઉદાન અને સમાન.

પાંચ ઉપપ્રાણ—નાગ, કૂર્મ, કૃકય, ધનંજય અને દેવદત્ત.

પાંચ ભૂત—આકાશ, વાયુ, તેજ, જળ અને પૃથ્વી.

છ ઋતુ—વસંત, ગ્રીષ્મ, વર્ષા, શરદ, હેમંત અને શિશિર.

છ શાસ્ત્ર-પરુદર્શન—ન્યાય, વૈશેષિક, સામ્ય, યોગ, પૂર્વમીમાંસા, ઉત્તરમીમાંસા.

છ પ્રમાણ—પ્રત્યક્ષ, અનુમાન, શબ્દ, ઉપમાન, અર્થાપત્તિ અને અનુપલબ્ધિ.

કૃપિલાષઠી—એ પર્વ બહુધા ૬૦ વર્ષે આવે છે. માસ ભાદ્રપદ, પક્ષ કૃષ્ણ, તિથિ પદ્મી, વાર ભોમ, નક્ષત્ર રોહિણી, યોગ વ્યતિપાત અને મહાનક્ષત્ર હસ્ત; એટલા યોગો એકઠા થાય ત્યારે એ આવે છે.

સપ્તકુલપર્વત—મહેન્દ્ર, મલય, સહ્ય, શક્તિમાન, ઋક્ષ, વિંધ્ય અને પારિયાત્ર.

સપ્તધાતુ—રસ, રક્ત, માસ, મેદ, અસ્થિ, મજ્જા અને શુક્ર.

સપ્તપાતાલ—અતલ, વિતલ, સુતલ, તલાતલ, મહાતલ, રસાતલ અને પાતાલ.

સપ્તસ્વર—નિપાદ, ઋષભ, ગાંધાર, પદ્મ, મધ્યમ, ધૈવત અને પંચમ.

સાત સ્વર્ગ—ભૂઃ, ભુવઃ, સ્વઃ, મહઃ, જનઃ, તપઃ અને સત્ય.

સાત ચક્ર—આધાર, સ્વાધિષ્ઠાન, મણિપુર, અનાહત, વિશુદ્ધ, આજ્ઞા, સહસ્રદલપદ્મ.

આઠ અંગ (યોગનાં)—યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિ.

આઠ દિગ્ગજ—ઐરાવત, પુંડરીક, વામન, કુમુદ, અંજન, પુષ્પદંત, સાર્વભૌમ અને સુપતિક.

આઠ પ્રકારના સાત્ત્વિક ભાવ—સ્તભ, સ્વેદ, રોમાંચ, સ્વરભંગ, કંપ, વૈવર્ણ્ય, અદ્રુપાત અને પ્રલય.

અષ્ટલોકપાલ—ધર, ધ્રુવ, સોમ, અન્હ, અનિલ, અનન્ન, પ્રત્યુષ અને પ્રભાસ.

અષ્ટસિદ્ધિ—અણિમા, મહિમા, ગરિમા, લધિમા, પ્રાપ્તિ, પ્રાકામ્ય, ઇષિતા અને વશિતા (શ્રીમદ્ભાગવત એકાદશ સ્કંધનો અધ્યાય ૧૫ જુઓ.)

નવ પ્રકારની ભક્તિ—શ્રવણ, કીર્તન, સ્મરણ, પાદસેવન, અર્ચન, વંદન, દાસ્ય, સખ્ય અને આત્મનિવેદન.

નવ રસ—અલકાર શાસ્ત્રમાના-શૃંગાર, હાસ્ય, કરુણ, રૌદ્ર, વીર, ભયાનક, બીભત્સ, અદ્ભુત અને શાન્ત.

દશ નિયમ—“દાનામિજ્યા તપો ધ્યાનં સ્વાધ્યાયોપસ્થાનિગ્રહઃ ।

વ્રતોપવાસૌ મૌનં ચ સ્નાનં ચ નિયમા દશ ॥

દાન, યજ્ઞ, તપ, ધ્યાન, સ્વાધ્યાય, બ્રહ્મચર્ય, વ્રત, ઉપવાસ, મૌન અને સ્નાન.

દશ યમ—આનુશંસ્યં ક્ષમા સત્યમર્હિસા દમ આર્જવસ્ । પ્રીતિઃ પ્રલાદો માધુર્યમક્રોધશ્ચ યમા દશ ॥ અર્થાત્ અક્રૂરતા, ક્ષમા, સત્ય, અહિંસા, દમ, સરળતા, પ્રીતિ, પ્રસન્નતા, માધુર્ય અને શાન્તિ, એ દશ યમ છે.

એકાદશ રુદ્ર—મૃગવ્યાધ, સર્પ, નિર્ઝતિ, અનૈકપાત, અહિર્બુધ્ન્ય, પિનાકી, દહન, ઇશ્વર, કાપાલી, મહાઘ્રુતિ અને ભર્ગ.

ચૌદ મનુ—સ્વાયંભુવ, સ્વારોચિષ, ઉત્તમ, તામસ, રૈવત, આક્ષુષ, વૈવસ્વત, સાવર્ણિ, દક્ષસાવર્ણિ, બ્રહ્મસાવર્ણિ, રુદ્રસાવર્ણિ, દેવસાવર્ણિ, ઇન્દ્રસાવર્ણિ, ધર્મસાવર્ણિ.

શ્રી જ્ઞાનેશ્વરીનો ઉપોદ્ધાર

મનુષ્ય આ જગતમાં જન્મ્યો, તેના નામને તે ભવસાગરમાં આવ્યો' એમ કહેવા કરતાં તે 'સંશયસાગરમાં આવ્યો' એમ કહેવું વિશેષ શોભે તેમ છે. સંસારનો અર્થજ 'સંશય' એવો ગ્રહણ કરવામાં આવે તો તે અર્થ મનુષ્યને આત્મજ્ઞાનના માર્ગમાં ઉત્તમ સહાયક થઈ પડે તેમ છે; કેમકે જન્મપર્યંત તે સંશયમાંજ ગુચ્ચવાયલો રહે છે. સત્ય તથા અસત્ય, સન્માર્ગ અને કુમાર્ગ, અનુકૂળ અને પ્રતિકૂળ, સુખ અને દુઃખ ઇત્યાદિ દ્વંદ્વોના યથાર્થ જ્ઞાનના અભાવે, તેની જીવન-નૌકા, ચક્ષુરહિત યા ત્રિદોષજવરના ભોગ થઈ પડેલા એકાદ નૌકાપતિની નૌકાની પેઠે સંસારસમુદ્રની યાત્રામાં વિવિધ દુઃખ અને વિઘ્નરૂપી ખડકોની સાથે વારંવાર અથડાયાજ કરે છે.

ખાળકેનો જન્મ થયા પછીથી તેની જ્ઞાનેન્દ્રિયો પોતાનાં કાર્ય શરૂ કરે એટલે પ્રથમ તો તેને માતાનો બોધ થાય છે. 'ભૂખ લાગે તો મા! તરસ લાગે તો મા! દુઃખ થાય તો મા! ઠંડી લાગે તો મા! જે કાંઈ થાય તે સર્વના નિવારણને માટે મા, મા અને માનેજ તે ઓળખે છે. તેના પ્રેમનું સ્થાન મા, સર્વસમર્થ મા અને કર્તાધર્તા માજ હોય છે. મા સિવાય જગતમાંની બીજી કોઈ વસ્તુનું મહત્ત્વ તેના ધ્યાન-પર હોતુંજ નથી. કોઈ મારવાને આવે કે ડોળા કાઢે, કિંવા કોઈની ભીતિ લાગે તો તે માતાનીજ સોડમાં ભરાઈ જાય છે. જાણે માતાના જેવો બલિષ્ઠ વીર ત્રિભુવનમાં કોઈ છેજ નહિ, એમ તેને લાગે છે; પરંતુ જેમ જેમ જ્ઞાનનો અધિક વિકાસ થવા પામે છે, તેમ તેમ તેની પ્રથમની માન્યતા તેને ભૂલભરેલી લાગે છે. તેના જોવામાં આવે છે કે, તેની માતા તેના પિતાની આજ્ઞાનુસાર વર્તે છે અને તેની સેવા કરે છે; એટલુંજ નહિ પરંતુ તેને તે શિક્ષાવચન કહે તે પણ તે મૌન રહીને સહન કરે છે. હવે તે જુએ છે કે, જે માતા પ્રત્યેક સંકટમાં તેને છાતી સરસું દાખીને ધીરજ આપે છે અને તેનું સંરક્ષણ કરે છે, તેના કરતાં પિતાજ સમર્થ છે; પણ આ પછી થોડો વખત વ્યતીત થાય એટલે તેને એ માન્યતા પણ ભૂલભરેલી લાગે છે; કારણ કે સર-

x શ્રીયુત કૃષ્ણાજી નારાયણ આઠલ્યે ટેંભૂકરે મરાઠી ટીકા સાથે કાઢેલી જ્ઞાનેશ્વરી સાથે જોડેલા 'મનોગત'માંના અગત્યના ભાગોનો ભાવાર્થ આ ઉપોદ્ધારમાં આપવામાં આવ્યો છે.

કારનો એકાદ પટાવાળો આવ્યો એટલે ઘરમાં હૈયાં-છોકરાંપર અને સર્વપર અંકુશ રાખનાર પિતા પણ ગભરાઈ જાય છે. આથી પિતાના કરતાં સરકાર બળવાન છે, એવી તેના મનની માન્યતા થાય છે. વળી પાછું તેના જોવામાં આવે છે કે, એવી બલાઢય સરકારના પંજમાંથી બિનશુન્દેગાર ઠરીને છૂટવાને માટે, કિંવા મહાવ્યાધિ લાગુ પડ્યો હોય ત્યારે તેના પંજમાંથી મુક્ત થવાને માટે તે માતાપિતા પ્રભુ આગળ પ્રાર્થના કરે છે; જેથી તે બાળકને જ્ઞાન થાય છે કે, સર્વથી સમર્થ તો પરમેશ્વરજ છે.

પછી તે જેમ જેમ ઉંમરમાં આવતો જઈને જગતમાં ચાલતી વિવિધ ચર્ચાઓ શ્રવણ કરે છે, તેમ તેમ ઈશ્વરના સંબંધમાં તેમજ બીજા સૂક્ષ્મ વિષયોના સંબંધમાં અનેક સંશય અને તર્કવિતર્ક તેના હૃદયમાં ઉઠવા લાગે છે. પરમેશ્વર નિરાકાર છે કે સાકાર? જો તે નિર્વિકાર, નિરાકાર અને અદૃશ્યજ છે, તો પછી તે છે એમ શાથી કહી શકાય? ગત જન્મોત્તું જો આપણને સ્મરણ રહેતું નથી તો પછી ગત જન્મો ધરાવનાર પ્રાણી પુનર્જન્મ પામે તોયે શું અને નવું પ્રાણી નિર્માણ થાય તોયે શું? ઉભયનો અર્થ તો એકજ થાય છે. પૂર્વસંચિત અનુસારજ જો પ્રાણીઓને બુદ્ધિ તથા સુખદુઃખો પ્રાપ્ત થતાં હોય તો જે પ્રાણીનો જન્મ પહેલવહેલોજ હોય તેને પૂર્વસંચિત શું હોય? તેને બુદ્ધિ ક્યાંથી પ્રાપ્ત થાય? અને તેને સુખ-દુઃખ શાથી પ્રાપ્ત થાય? આવા સંશયના હેતુરો તરંગો અંતઃકરણપર એક પછી એક આવીને અથડાય છે અને સંશયરૂપ સમુદ્રમાં તેને ગોથાં ખવડાવ્યા કરે છે. તેનું જ્ઞાન વારંવાર બદલાતું રહે છે અને તેથી તેને પ્રથમનો સિદ્ધાંત અસત્ય અને પાછળનો સત્ય લાગે છે. આ પ્રમાણે જ્ઞાન અને સિદ્ધાંતો બદલાયા કરવાનો કેમ આલ્યાજ કરે છે. એકાદ કાચનું લોલક પણ બાલ્યદશામાં પ્રાણુસમાન પ્રિય લાગે છે; પણ મોટા થયા પછી જ્યારે હીરામાણેકનું મૂલ્ય સમજવા લાગીએ છીએ, ત્યારે પ્રથમની એવી સમજણ ભૂલભરેલી લાગે છે અને સુવર્ણ, રત્નો ઇત્યાદિજ ખરી સંપત્તિ છે, એમ લાગવા માંડે છે. ‘પછી જો કોઈ પ્રકારે વિવેકની પ્રાપ્તિ થાય, તો વળી જગતના મહારાજ્ય જેવી વસ્તુઓ પણ તુચ્છ લાગે અને ખરા સુખનું સાધન તથા ખરી સંપત્તિ કોઈ નિરાળીજ વસ્તુ થઈ પડે; તો તે વાત જૂદી છે.’

‘ચક્ષુથી દેખાય તેજ સત્ય’ એ સિદ્ધાંત જો સત્ય માનીએ તો તેની દશા પણ ઉપલા સિદ્ધાંતોના જેવીજ થાય છે. સૂર્ય પ્રત્યેક દિવસે

પૂર્વમાંથી નીકળી પશ્ચિમમાં જતો પ્રત્યક્ષ આપણી આંખોથી દેખાય છે; પરંતુ આપણે શાળામાં થોડા દિવસ ભણીએ છીએ એટલે ત્યાંના શિક્ષક આ વાતને સર્વથા અસત્ય ઠેરવે છે. તે કહે છે કે “સૂર્ય લેશ પણ ફરતો નથી, પરંતુ આ પૃથ્વીની સાથે તમે અને અમેજ પ્રતિકલાકે એક હજાર માઈલની પૂર્વ તરફ મુસાફરી કરીએ છીએ.” વળી સખળ પ્રમાણે આપીને તે આ વાત એવી રીતે સિદ્ધ કરે છે કે, આપણે તેને અસત્ય ઠેરવી શકતા નથી. પાશ્ચાત્ય પ્રજાના જેવા વ્યવહારશાસ્ત્રમાં પારંગત થયેલા લોકોની દશા પણ આવીજ હોય છે. જે યુક્તિને અપૂર્વ કહીને તે આજે તેની પ્રશંસા કરે છે, તેનોજ થોડાં વર્ષો વ્યતીત થયા પછી તેઓ ઉપહાસ કરે છે—અર્થાત્ તે ભૂલભરેલી છે, એમ કબૂલ કરે છે. આ સંગ્રામે તારયંત્રનું ઉદાહરણ પૂરતું થઈ પડશે. જ્યારે તારયંત્રનું કામ પ્રથમ શરૂ થયું, ત્યારે એમ માનવામાં આવતું હતું કે, જ્યાં આગગાડીના પાટા હોય ત્યાં આગળજ તારનાં દોરડાં નાખી શકાય છે, કારણ કે તેમાં વિદ્યુદ્વાહક શક્તિ રહેલી છે; પરંતુ પાછળથી એક માણસે એવી શોધ કરી કે, જમીનમાંજ વિદ્યુદ્વાહક શક્તિ છે, માટે ગમે ત્યાં તારનાં દોરડાં નાખી શકાય છે. આથી આજે આપણે જોઈએ છીએ તે પ્રમાણે જ્યાં ત્યાં તાર શરૂ થઈ ગયા છે. આ પ્રમાણે પ્રથમની શોધનો ઉપહાસ થયો અને પાછલી શોધની પ્રશંસા થવા લાગી.

તાત્પર્ય એ છે કે, ભૂતકાળમાં થયેલી શોધો આપણને અપકવ લાગે છે; અને વર્તમાન સમયની શોધો ઉત્તમ અને પકવ લાગે છે. વળી પાછી તેથી પણ આગળ વધેલી શોધો થાય છે, કે હાલની શોધોનો દરજ્જો ઘટી જાય છે. નિશ્ચયોની ફેરફારીની પરંપરા પણ સર્વ મનુષ્યોની પાછળ આ પ્રમાણેજ લાગી રહી છે.

જો કેઈ મનુષ્ય મૃત્તિકાને લઈને મોંમાં નાખે તો તે સ્વાદરહિત લાગે છે. આથી તેમાં કેઈ પણ પ્રકારનો સ્વાદ નથી એમ કહેવામાં આવે છે; પરંતુ ખરૂં જોતાં જગતમાં જેટલા રસ છે, તે સર્વ તેમાંજ ભરેલા છે. એક ચિત્રુડો લઈને મોંમાં નાખવામાં આવે તો તે ખાટો લાગતો નથી; પરંતુ તેનેજ જમીનમાં રોપવામાં આવે તો તે પૃથ્વીમાં રહેલા સર્વ રસોનું પૃથક્કરણ કરીને તેમાંથી કેવળ ખાટા રસનુંજ શોષણ કરે છે. આ ખાટો રસ કેવળ આમલીમાં આવે છે; એટલુંજ નહિ, પરંતુ પાંદડાંમાં સુદ્ધાં તે એતપ્રોત થઈ રહે છે. શેરડીનો સાંઠો ફક્ત મીઠાજ રસ શોષીને ઉપર લઈ જાય છે; મરચાંનું બી તીખો રસ શોષીને મરચાંનું પોષણ કરે છે; કાચકેા કડવોજ રસ શોષીને વૃદ્ધિંગત થાય છે.

આ પરથી સિદ્ધ થાય છે કે, પ્રત્યેક બીજના અંગમાં પૃથ્વીના સર્વ રસોત્તું પૃથક્કરણ કરીને એક એક વિવક્ષિત રસ ગ્રહણ કરવાની શક્તિ છે. પૃથ્વીને જમીન કહો કે માટી કહો, કિંવા જડ વસ્તુ કહો; પરંતુ સર્વ રસો તેમાં ભરેલા છે. એથીજ સંસ્કૃતમાં એને ‘રસા’ એવું અન્વર્થક, ગુણવિશિષ્ટ અને વ્યાપક નામ પ્રાપ્ત થયું છે.

બીજું ઉદાહરણ રંગનું લ્યો. વાદળી અને પીળો રંગ મળીને લીલો રંગ થાય છે; કિરમણ અને શુભ્ર રંગ મળીને ગુલાબી રંગ થાય છે; પીળો અને લાલ મળીને નારંગી રંગ થાય છે; આ પ્રમાણે રંગોની ઉત્પત્તિ કહી શકાય છે; પરંતુ શુદ્ધવર્ણ અન્ય કોઈ પણ રંગના મિશ્રણથી થાય છે, એવી કલ્પના સુદ્ધાં મનમાં આવી શકતી નથી. વાસ્તવમાં સર્વ રંગોનું મિશ્રણ એજ શુભ્ર રંગ છે.

સર્વ રંગોના પ્રમાણસર મિશ્રણથી શુભ્ર રંગ તૈયાર થાય છે, એ વાત સર્વાંશે સત્ય છે. તડકાનો રંગ સફેદ દેખાય છે; પરંતુ તેમાં પાસાદાર કાચનું લોલકે મૂકવામાં આવે તો સૂર્યકિરણોનું પૃથક્કરણ થઈ તેમાંથી લાલ, પીળો, જાંબુડી ઇત્યાદિ સાત રંગો બહાર નીકળે છે; એમ હાલના સાધારણ વિદ્યાર્થીઓ પણ જાણે છેજ. આ પરથી તડકાનો શુભ્ર વર્ણ પણ લિન્ન લિન્ન અનેક રંગો મળીનેજ થયો છે, એ વાત લક્ષમાં આવે છે. આજ વિચારને જો આગળ વધારવામાં આવે તો આકાશ એટલે કાંઈ નહિ એમ જે આપણે સમજીએ છીએ, તે સમજ પણ ભૂલભરેલી જણાય છે; અને ‘આકાશ એટલે સર્વ વસ્તુ’ એવી આપણને પ્રતીતિ થાય છે.

હવે પ્રકાશ અને અંધારું એટલે શું? એક મનુષ્ય ભરમધ્યાહ્ન-કાળે એક ચોરડીમાં બેસીને પુસ્તક વાંચે છે, અને બીજો બહારથી આવે છે તે તેની સાથે અથડાઈ પડે છે. જે પ્રકાશ એકની દૃષ્ટિને લેશ પણ દેખાતો નથી, તે અન્યને પુસ્તક વાંચવાને પૂરતો થઈ પડે છે. અંધારી રાત્રિમાં આપણને લેશ પણ દેખાતું નથી અને ધ્રુવરાદિ પક્ષીઓ તે સમયે આનંદથી વિહાર કરે છે; એટલુંજ નહિ પરંતુ તેજ તેનો દિવસ હોય છે અને આપણો દિવસ તે તેની રાત્રિ છે. આથી સિદ્ધ થાય છે કે, આપણે જ્યાં પ્રકાશ નથી એમ કહીએ છીએ ત્યાં ‘પ્રકાશ હોવોજ જોઈએ. આપણી જોવાની શક્તિના પ્રમાણ કરતાં જો અધિક પ્રકાશ હોય તો તે પણ આપણને દેખાતો નથી અને કમી હોય તો તે પણ દેખાતો નથી. અધિક પ્રકાશને જોતાં ‘આંખો આંખ મારી જાય છે’ એમ આપણે કહીએ છીએ; એટલુંજ માત્ર અંતર છે. શીતળતા અને

ઉબ્બુતાની વાત પણ આવીજ છે. ત્રણ પાત્રો લઈ એકમાં હાથ દાઝી જાય એવું ગરમ પાણી ભરવું, બીજામાં હાથ અકડી જાય એવું શીતળ પાણી ભરવું તથા ત્રીજામાં સમશીતોળુ પાણી ભરવું. એ પછી એક મનુષ્યને ગરમ પાણીના પાત્રમાં હાથ નાખવાનું કહેવું અને બીજાને શીતળ પાણીમાં હાથ નાખવાનું કહેવું. પછી જ્યારે પાણીમાં હાથ રાખવા અસહ્ય થઈ પડે, ત્યારે બન્નેને પેલા સાધારણ પાણીના પાત્રમાં પોતાના હાથ યોળવાને કહેવું. આથી એક કહેશે કે “આ પાણી તો ઠંડું છે” અને બીજો કહેશે કે “આ પાણી ગરમ છે.” આમ પાત્રમાં પાણી એકજ પ્રકારનું હોવા છતાં એકને તે શીતળ અને બીજાને ઉબ્બુ લાગે છે, જેથી શીતળતા અને ઉબ્બુતા વચ્ચેનો ભેદ પણ ક્યાંસુધી સત્ય છે તે સહજ ધ્યાનમાં આવશે.

મોટા મોટા વિજ્ઞાનવેત્તાઓએ ગહન વિચાર કર્યા પછી જે વ્યાખ્યાઓ ઠરાવી છે તે પણ કેટલે અંશે સત્ય છે? ‘જેને સ્થિતિ માત્ર છે, પરંતુ પરિમાણ નથી તેને બિંદુ કહેવામાં આવે છે.’ આનો અર્થ શું? અને આવી કેટલે બિંદુ અસ્તિત્વમાંજ ક્યાંથી હોઈ શકે? બિંદુ ગમે તેટલું સૂક્ષ્મ હોય તોપણ તેને પરિમાણ તો હોવુંજ જોઈએ. બિંદુ સૂક્ષ્મ હશે તો સૂક્ષ્મદર્શક ચંત્રવતી તેનું પરિમાણ કાઢી શકાશે; માટે પરિમાણ તો હોવુંજ જોઈએ. પરિમાણ જો ન હોય તો બિંદુનું અસ્તિત્વજ શી રીતે માની શકાય? આજ સ્થિતિ રેખાની વ્યાખ્યાની પણ છે. ‘જેને માત્ર લંબાઈ છે પણ પહોળાઈ નથી.’ આ લક્ષણ લક્ષમાં રાખી રેખા શી રીતે કાઢવી? ગમે તે પાતળી રેખા હોય તોપણ તેને ગર્ભ તો હોવાનોજ, અને તેની બન્ને બાજુએ હદ તો હોવાનીજ. જ્યાં ત્યાં આવોજ ગુચવણભરેલો પ્રકાર ચાલી રહ્યો છે. પ્રત્યેક દિવસે આપણે સૂર્યને આપણી આંખોવતી જોઈએ છીએ; પરંતુ આપણે જ્યાં તેને જોઈએ છીએ, ત્યાં તે હોય છે કે? જો એકાદ હોંશિયાર ગોલંદાજ સૂર્ય તરફ નિશાન તાકીને એક તોપનો ગોળો છોડે તો તે સૂર્યને છોડીને કેટલેવધિ ચોળનો દૂર ક્યાંનો ક્યાંય ચાલ્યો જશે! કારણ કે સૂર્યનું ખરૂં સ્થાન અને આપણને જે કિરણો દૃશ્ય થાય છે તેની વચ્ચે—વાતાવરણમાં કિરણોનું વક્રીભવન થાય છે તેથી કરીને—અષ્ટાદશ અંશનો ફરક છે.

હવે જન્મની પૂર્વેના બીજનું-શૂન્યનું દષ્ટાંત લેયો. શૂન્યમાંથી બાહ્ય, બાહ્યમાંથી તારુણ્ય, પછી વૃદ્ધાવસ્થા અને તે પછી પુનઃ શૂન્ય કિંવા બીજ, આ પ્રમાણે સૃષ્ટિનો ક્રમ ચાલે છે. અહીં આ એક વાત

ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ કે, શૂન્ય એટલે વસ્તુનો સર્વથા અભાવ નહિ, પરંતુ શૂન્ય એટલે વસ્તુની મૂળ (બીજ) અવસ્થા; માટે આકાશ એટલે ‘કોઈ નહિ’ એમ નથી, પરંતુ આકાશ પ્રત્યેક વસ્તુનું બીજ છે—અનેક બીજોનો સંગ્રહ એ આકાશ છે. ધાન્યના બીજનો ભંડાર જે પ્રમાણે કણમાં છે, તે પ્રમાણે પ્રાણીઓના બીજનો ભંડાર આકાશમાં છે. કોઈ પણ વસ્તુનો કદી પણ આત્યંતિક નાશ હોતો નથી. બ્રહ્માંડ એ સર્વ રૂપાંતરોનું બળર છે; છતાં કોઈ પણ વસ્તુ આપણી દૃષ્ટિમર્યાદાથી અતીત થાય છે, એટલે અજ્ઞાનને લીધે આપણે તેને નાશ પામેલી માનીએ છીએ.

ઘરફતું પાણી થાય છે; પાણીની વરાળ બને છે; વરાળમાંથી મેઘ—વૃષ્ટિ થાય છે; તેમાંથી પાછી નદી બને છે; નદીઓમાંથી સમુદ્ર બને છે; અને સમુદ્રમાંથી પુનઃ ઘરફતી ઉત્પત્તિ થાય છે. આ પ્રમાણે સૃષ્ટિચક્ર ફર્યાજ કરે છે. ઘરફતો નાશ એટલે પાણીની ઉત્પત્તિ અને પાણીનો નાશ એટલે વરાળનો જન્મ. વરાળ આપણી દૃષ્ટિમર્યાદાથી બહાર જાય છે, એટલે આપણે પાણીનો નાશ થયો એમ કહીએ છીએ; પરંતુ નાશ કોઈ પણ વસ્તુનો થતોજ નથી.

આપણી ચારે બાજુએ આવેલા સંશયસાગરનો વિસ્તાર કેટલો અગાધ છે, તેની થોડીક કલ્પના આપણા મનમાં આવે એટલા માટે આટલા વિસ્તાર સાથે તેનું વિવેચન કરવામાં આવ્યું છે; પરંતુ આ પ્રમાણે જો કોઈ પણ વ્યાખ્યા સત્ય ન હોય તો પછી સત્ય શી વસ્તુ છે? અને આપણે કયી સત્ય વસ્તુમાંથી સુખની પ્રાપ્તિ કરવી? એવો પ્રશ્ન સહજ ઉદ્ભવે છે.

જીવની સર્વ ખટપટ અને દોડાદોડ એકમાત્ર સુખને અર્થેજ હોય છે; છતાં ‘સુખ’ એ શી વસ્તુ છે, કયે ઠેકાણે છે અને શું કરવાથી તે મેળવી શકાય છે; તેની તેને બળર હોતી નથી અને તેવી બળર મેળવવાનો વિચાર પણ તેના મનમાં આવતો નથી; તેથી તે બિચારો ‘પૂર્વમાં જવું’ હોય અને પશ્ચિમનો રસ્તો પકડે છે. ઉપર જણાવ્યું તેમ એકથી બીજા અને બીજાથી ત્રીજા વિચાર અને નિશ્ચયને આધીન થતો જઈને વખતોવખત અનેકવિધ પ્રવૃત્તિઓ કર્યા કરે છે; પણ મૂળ જે સુખની ધારણા—કે જે ધારણાની બળર પણ તેને બરાબર હોતી નથી તે સ્થિર સુખ તો કશાથી તે મેળવી શકતો નથી. જગતના થોડાયા ઘણા પદાર્થો દુઃખે યા પાપે કદાચ તે મેળવી શકે છે, તોયણ બહુમાં બહુ તો માત્ર પ્રાપ્તિકાળેજ ક્ષણમાત્ર આનંદ આપ્યા પછી વિશેષની કામના-